

అక్షరాల ఆలంకారము

విశ్వనాథ. శ్రీశ్రీ. వానమామలై
దాశరథి. కుండూర్తి. భరద్వాజ
నారాయణరెడ్డి. ఉత్పల. బాపురెడ్డి
సాహితీ పరిశీలనం

ఆచార్య డి.వి.సుబ్రహ్మణ్యం

Blank Page

అక్షరాల ఆలోచనలు

(విమర్శన వ్యాస సౌకల్యం)

అచార్య జి. వి. సుబ్రహ్మణ్యం

ప్రచురణ

రిజిస్టర్డ్ నెం. 1/64

మహాభారతం

సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ

AKSHARAALA AALOCHANALU : (A Collection of
Critical Essays Pertaining to Modern Poetry) by Prof.
G. V. Subrahmanyam, Head of the Department of Telugu,
University of Hyderabad, A. P.

© Yuvabharathi, Secunderabad.

యువభారతి

పచురణ : 123

ప్రథమ ముద్రణ : జనవరి, 1988

ప్రతులు : 1200

ముఖచిత్రాలంకరణ : శ్రీ శీలా వీరాజు

ముద్రణ :

ముఖచిత్ర ముద్రణ : బాలాజీ ఆర్ట్స్ ప్రింటర్స్, చిక్కడపల్లి, హైదరాబాదు.

ఇన్నర్ టైటిల్ ముద్రణ : ఎ. ఎన్. ఆర్ట్స్ ప్రింటర్స్,

తిలక్ రోడ్, న్యూనల్లకుంట, హైదరాబాదు-44.

ప్రతులకు :

యువభారతి కార్యాలయం

ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్ భవనములు

తిలక్ రోడ్, హైదరాబాదు-500 001

మూల్యం : Rs 200 = 00

మహాకవి దాశరథికి

మా మాట

మన తెలుగువాట దైనందిన జీవితంలో విమర్శ అనేమాటకు విపరీత అర్థం పట్టకొచ్చింది. 'ఫలానా వ్యక్తి వ్యవహారం విమర్శనకు గురిఅయింది.' 'అంశాన్ని అవసరంగా, అనుచితంగా విమర్శిస్తున్నారు' 'లోతుపాతులు తెలియకుండా విమర్శించడం మంచిదికాదు' "నన్ను నా పక్షాన్ని విమర్శిస్తే సహించేదిలేదు" వంటి వాక్యాల్లో 'విమర్శ' అంటే 'తప్పు పట్టడం', "దుయ్యబట్టడం", "నెరసు లేకడం" అనే అర్థాలు ద్వనిస్తున్నవి. కాని, నిజానిక విమర్శ అనే మాటకు సూక్ష్మ దృష్టితో పరిశీలిస్తే, శాస్త్రదృష్టితో పరిశీలిస్తే "పరిశీలించటం," పత్యాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నంచేయడం, కొత్త అంశాలను రచనల్లోంచి వెలికితీయడం, వంటి అర్థాలు వస్తాయి సాహిత్య ప్రపంచంలో ఈ అర్థానికే విలువఉంది.

సృజనాత్మక సాహిత్యంతో విమర్శనాత్మకసాహిత్యం చెట్టపట్టాలు పట్టుకుని వదిలినప్పుడే, సాహితీస్రవంతి కళ్ళలాన్ని పోగొట్టుకుని తేటబారి ప్రవహిస్తుంది. కొత్తమ విమర్శకునికి మంచిపాండిత్యం ఉండాలే. నమ్మిన సత్యాన్ని ప్రచారం చెయ్యగల గుండె ఉండాలే. రచనల్లోని కళాత్మకాంశాలను బెదార్థంతో, నిండు మనస్సుతో ఎత్తూపే నేర్చుండాలే. అప్పుడే రచయితల ఆలోచనలో అక్షరమైన వాటిని విమర్శకుడు సాధువాదంతో సమన్వయించి సహృదయులకు అందించ గలుగుతాడు. వచ్చిన ప్రతి రచనను మెచ్చుకునేవాడు విమర్శకుడుకాదు. అట్లాగే వచ్చిన ప్రతి రచనలోనూ దొసగులను పనిగట్టుకుని ఎత్తిచూపి, తాను నమ్మే విధానాలకూ, తనకు నచ్చిన భావాలకు అనుగుణంగా రచయిత వ్రాయలేదని తేలిపీకూలాలను విసరేవాడు కూడా విమర్శకుడు కాలేదు.

సాహిత్య విమర్శలో ఉన్నత ప్రమాణాలు అందుకొని "సారస్వత హిరణ్మయ", 'నవ్యాలోకము' 'వీరరసము', 'రసోల్లాసము', 'ఆంధ్ర సాహిత్య విమర్శ-ఆంగ్లప్రభావం, 'అభినవలోచనం' "రామకథ - సాయిమధ" వంటి అరుదైన విమర్శాత్మక గ్రంథాలను అందించిన ఆచార్య జి. వి. సుబ్రహ్మణ్యం గారు జమాముఖ ప్రజ్ఞాధురీణులు, పరిశోధకులు, కవులు, నాటక ర్తలు, వక్తలు, ఉన్నతశిఖరాలందుకున్న అధ్యాపకులు. కొత్త అంశం చెప్పాలనుకున్నప్పుడే

విమర్శకు పూనుకునే వ్రతాన్ని అనుష్ఠిస్తున్న పరిశీలకులు. “ప్రథమాంధమహా పురాణము” అన్న పరిశోధన గ్రంథంలోనూ, ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ వారు ప్రచురించిన బసవపురాణము, ఆంధ్ర మహాభారత శాంతిపర్వం అన్న గ్రంథాలలోనూ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యంగారు వ్రాసిన పీఠికల్లో ఆయన ప్రదర్శించిన పరిశోధనాపాటవం, పాండితీగరిమ, నూత్నాంశ గవేషణాదృక్పథం మనకు దర్శనమిస్తాయి. ఉత్తమ సాహిత్య విమర్శకు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ, కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ (ఢిల్లీ) శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యంగారికి బహుమతులను అందించి సత్కరించినవి. “ఆంధ్ర సాహిత్య విమర్శ-ఆంగ్లప్రభావం” అన్న విమర్శ గ్రంథం ఆయనకు చూవద్యారత కీర్తిని అందించింది.

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యంగారి వంటి సహృదయ విద్వాంసులు మా యువభారతి ప్రచురణలకు సంపాదకులుగా వ్యవహరించడం మా ఉత్తమ భాగధేయం. మా యువభారతికి ఆయన అండ కొండంత. మాకు మార్గదర్శనం చేస్తూ; మమ్మల్ని ఉత్సాహపరుస్తూ, మాలో ఒకరిగా మసలుకుంటూ మేము నిర్వహిస్తున్న సాహిత్యోద్యమానికి చేయూతనిస్తున్న సాహితీ స్నేహమూర్తులు. తమ స్రవంగ పాఠాలను కొన్నింటిని ఏర్చికూర్చి “అక్షరాల ఆలోచనలు” అన్న పుస్తకంగా మలచి, ప్రచురించుకునే అవకాశం మాకు కల్పించిన ఆచార్య జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యంగారికి యువభారతిపక్షాన హృదయపూర్వకమైన, ధన్యవాదపురస్కరమైన అభివందనాలను సమర్పించుకుంటున్నాను. హైదరాబాదు విశ్వవిద్యాలయంలో ఆంధ్రశాఖా అధ్యక్ష పదవిని నిర్వహిస్తూ, శ్రీ సత్యసాయి దివ్యసందేశాన్ని దేశ ప్రజలకు అందిస్తూ, మా యువభారతిని కూడా అనేక విధాలా ఆదుకుంటూ ఉన్న శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యంగారు మాకు ఆదర్శ విద్వాంసులు.

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యంగారి ఈ వ్యాససంకలనం “అక్షరాల-ఆలోచనలు” విద్యార్థులకూ, పరిశోధకులకూ, భాషా సాహిత్యాభిమానులకూ ఆదరపాత్రమవుతుందని నమ్ముతున్నాను.

సహృదయులు మా యువభారతి సాహిత్య కార్యక్రమాలకు అండగా నిలుస్తారనీ, మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తుంటారనీ ఆకాంక్షిస్తున్నాను.

ఇరివెంటి కృష్ణమూర్తి

అధ్యక్షుడు

నివేదన

1971 నుండి నేను ఆధునిక రచయితలను గురించి, రచనలను గురించి వ్రాసిన వ్యాసాలలో కొన్నిటిని కలిపి "అక్షరాల ఆలోచనలు" అనే ఈ సంకలనం యువభారతి ప్రచురిస్తున్నది. దీని వెనుక డా॥ ఇరివెంటి కృష్ణమూర్తి గారి ప్రోత్సాహం ఉన్నది. యువభారతీయుల స్నేహసోహార్దా లున్నాయి. వాటికి నా ఆభివందనలు ముందుగా అందజేస్తున్నాను.

"అక్షరాల ఆలోచనలు" అని యువభారతి ఈ సంకలనానికి పేరుపెట్టింది. 'అక్షరాలు' కవులకూ, రచయితలకూ, ప్రతినిధులుగా ప్రతీకలుగా భావిస్తే వారి ఆలోచనలను సమీక్షించిన వ్యాసాలు ఇందులోని రచనలు. అవి అక్షరాల ఆలోచనలే. వాటిని గురించి వ్రాసిన ఈ వ్యాసాలు కూడా అక్షరాలైన ఆలోచనలైతే, ఈ రచయిత ధన్యుడు.

ప్రతి వ్యాసంలోనూ ఏదో ఒక సమన్వయాన్ని క్రొత్తగా సమర్పించటానికి నేను ప్రయత్నించాను. శ్రీశ్రీ కవితలో పురాణప్రతీకల స్వభావాన్ని వివరించిన పద్ధతిని, విశేషించి శబ్దాలకున్నప్రాచీనార్థ ప్రక్షాళనం, నవీనార్థకల్పనం అనే ప్రతిపాదనను చాలమంది విమర్శకులు అంగీకరించి సాహిత్య వ్యాసంగాల్లో సమన్వయించారు. మహాకవి దాశరథి శాంతి విప్లవ ప్రస్థానాన్ని వివేచించిన వైఖరి తరువాతి విమర్శకుల దృష్టిని బాగా ఆకర్షించింది. డా॥ సి. నారాయణరెడ్డిగారి "మంటలా-మానవుడూ", "విశ్వంభర" కావ్యాలసమీక్షలు ఆ కావ్యాలవ్యక్తిత్వా లకు విలువకట్టిన వివేచనలో కొంత ప్రశ్నేతను సంతరించుకొన్నాయి అని భావిస్తున్నాను. "స్వరమేళ" అనే వ్యాసం ఒక తులనాత్మకసమీక్ష. వానమామలై వరదాచార్యులు, దాశరథి, సి. నారాయణరెడ్డిగారల కవితాలక్షణాల సామ్యభేదాల సంగ్రహ సమీక్ష, 'త్రయీనాదము' అనే గ్రంథానికి పీఠిక.

బాపురెడ్డిగారి కవితలోని భావబౌద్ధిక వాదాన్ని గురించి వ్రాసిన వ్యాసం ఆ అంశాన్ని గురించి వివరించిన మొదటివ్యాసం. బాపురెడ్డి సాహితీ రజతోత్సవ

సందర్భంగా వ్రాసింది. "ఈ జంట నగరాలు హేమంత శిశిరాలు" ఆవిష్కరింపబడినప్పుడు ఆ సభలో ఆ కావ్యంలోని హాస్యరసపోషణాన్ని గురించి ఉపన్యసించు మన్నారు (6. 7. 1971). ఉపన్యాసాన్నే వ్యాసంగా వ్రాసి ఆ సభలో చదివాను. దాన్ని యథాతథంగా ఇందులో మొదటిసారిగా ప్రచురిస్తున్నాను. ఆ కావ్యంలోని హాస్యానికి నిజమైన వ్యాఖ్యానం చేశానని అనుకుంటున్నాను. డా॥ రావూరి భరద్వాజగారి "జీవనసమరం" సమకాలీన సాహిత్యరంగంలో ఒక సుడిగాలి రేపింది. దాని వ్యక్తిత్వాన్ని సమీక్షించిన వ్యాసాల్లో "కలంకార్చిన కన్నీరు" ఒకటి.

విశ్వనాథవారి "నర్తనశాల" వ్యాసం ఆ నాటకంలోని విషాదాంత రూపకలక్షణాలను వ్యక్తీకరింపజేసింది. నర్తనశాలలో భారతీయ రూపకలక్షణాలను దర్శించి నిరూపించే పద్ధతి పబ్లింగుడిన్న మన సాహితీవిమర్శలో పాశ్చాత్యుల విషాదాంత రూపకలక్షణాలను సమన్వయించి, దానిని ఉదాత్త విషాదాంత రూపకంగా నిరూపించడమైనది. "మహాకవి శ్రీశ్రీ", "నయాగరా" వ్యాసాలు సమీక్షలు.

ఈ సంపుటిలోని వ్యాసాలన్నీ సమన్వయాత్మక సమీక్షలు. ఎన్నుకొన్న అంశంమీద పరితకు ఒక సమగ్రమైన, సమన్వయాత్మకమైన అవగాహన లిగించటమే ఈ వ్యాసాల ప్రయోజనం. సమీక్షలో సవిమర్శక దృక్పథంక అంతస్సూత్రంగా సాగతుంది; సాహిత్యపు విలువలకు విలువ కట్టటం జరుగుతుంది; పరిత హృదయాన్ని ఆకట్టుకునే ప్రతిపాదన విధానం వ్యక్తమౌతుంది; వివేచనకు విశ్లేషణ వెన్నెముకగా నిలువబడుతుంది; తాత్పర్యంతోపాటు తత్త్వదర్శనంకూడా ప్రతిపాదింపబడుతుంది. వ్యాసం విశ్లేషణకోసమే కాదు వివేకం కోసంకూడా అని భావింపబడింది. ఈ ప్రయత్నాన్ని సహృదయులు సమాదరిస్తామని ఆశిస్తున్నాను.

ఈ వ్యాససంపుటిని ప్రచురిస్తున్న యువభారతికి, వ్యాసాలను ప్రచురించు కోవటానికి అనుమతించిన వివిధ సాహితీ సంస్థలకూ, దీనికిరూపం కల్పిస్తున్న యువభారతీయులకూ నా కృతజ్ఞతాభివందనాలు. 'అక్షరాల ఆలోచనలను' సమాదరించే సహృదయలోకానికి నమోవాకాలు.

విషయసూచిక

1.	మహాకవి శ్రీశ్రీ	1
2.	శ్రీశ్రీ కవిత్వలో పురాణప్రతీకలు	33
3.	మహాకవి దాళరథి	45
4.	అభ్యుదయ ప్రస్థానంలో తొలిమజలీ - "నయాగళా"	76
5.	'మంటలు-మానవుడు' - అంతర్వ్యక్తి, అభివ్యక్తి	84
6.	సుషర్ణ తిలకం	93
7.	లక్షణసూక్తం	102
8.	స్వరమేళ	107
9.	బాపురెడ్డి బావబౌతికవాదం	114
10.	'ఈ జంటనగరాలు - హేమంత శిశిరాలు' - 'హాస్య రసరహస్యం'	123
11.	కలం కార్చిన కన్నీరు	136
12.	నర్తనశాల	141

మ హా క వి శ్రీ శ్రీ

ఆంధ్రభారతి క్రొత్తగా ముత్యాలసరాలను అలంకరించుకొన్న రోజు లవి. ప్రజలభాషలో నన్నగా సంగీతం సాహిత్యంలో వినిపించిన కాలమది. 'దేశమంటే మట్టి కాదోయ్ : దేశమంటే మనుషులోయ్' అన్న గురజాడవారి గొడుగుక విని సాహిత్యజగత్తులో మనిషి మేల్కొన్న తరుణ మది. సదేశ్య ఇరవయ్యో శతాబ్దం బాల్య వస్త్రను దాటి పదిమందిలో తిరుగనేర్చిన పర్వమది. భావకవిత్వం ఒకశ్రీకారం చుట్టితే భవిష్యదభ్యుదయం మరోశ్రీకారం జంటకలిపి లిఖించిన చారిత్రక ఘట్ట మది. 'శ్రీవాణి'తో ప్రారంభమైన ప్రాచీనమార్గం శ్రీశ్రీవాణితో మహాప్రస్థానం సాగించ టానికి మరోనాందిని పలికించే సూత్రదారుణ్ణి సృష్టించుకొన్న సందికాల మది. ఆ కాలాని కొక సంకేతం శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావుజననం.

ఇరవయ్యో శతాబ్ది పయిలావచ్చీసుల్లో భావగీతికలు పాడింది. పండు వెన్నెల్లో తిరిగింది; పైరగాలి పైట విసురుకుంటూ అందని అందాలకోసం అర్రులు సాచింది; ఎవరేమనుకున్నా ఆత్మాశ్రయఫణుల్లో ప్రణయతత్త్వం పాడుకుంటూ భావాంబర వీధుల్లో విహరించింది. ఫలించని ప్రణయంలో పరితాపం వినిపించింది. 'దుర్బరశోక విషమగీతు లేడ్చివైతు-ఎలుంగెత్తి యేడ్చివైతు'నని రోదసిగర్పం మారుమ్రోగేటట్లు కృష్ణశాస్త్రి కంఠంతో రోదించింది. ఆ కాలమంతా కృష్ణపక్ష ప్రభావంలో మునిగి పోయింది. 'ఎవ్వ రనుకొందురో నన్ను ఏ ననంత శోకభీకరతిమిరలోకై కవతిని' అని ఆక్రందించింది. ప్రకృతినిండా బహుళపంచమిజ్యోత్స్న పొగలాగా క్రమ్ముకొని ఉంది, సౌందర్యారాధనం నన్నని వెన్నెలతీగల్లా సాగినా తీగల వెనుక ఏదోశోకం నముద్రంలా ఘోషిస్తున్నది సాహిత్య జగత్తులో.

“నా కనారత మానందశోకగతులు

కలుగజేచుండును నా కిరత తెలియరాదు

నా చరిత్రము నాకె యన్యయము కాదు”

ఆనందశోకాలు జీవితాన్ని ప్రజ్వలించజేసే నమిధలు. వాటి సంఘర్షణ శ్రీశ్రీ హృదయంలో ప్రతిభాతేజస్సును ప్రభవింప చేసింది. అంతరాత్మ ఆనందంకోసం పరితపిస్తోంది. ప్రతిభానేత్రం ప్రకృతిగర్భంలో ఆనందమీమిత్రై అన్వేషించటం ఆరంభించింది. నవనవోన్మేషమైన ఆతని ప్రజ్ఞకు ప్రకృతి నవ్యప్రపంచంగా దర్శనమిచ్చింది.

“దివ్యానందమయ ప్రపంచ మిట మూర్తీభావముం దాల్చి నా
కవ్యాజప్రణయాతిరేకమునఁ దానై స్వాగతం బిచ్చెడున్;
నవ్వం బీ ప్రకృతీలలామ మృదుకంతం బిందు మద్గీతికా.
కావ్యసజ్జీవహంబుఁ గూర్చెద నలంకార ప్రభాస్ఫూర్తితోన్”
‘ఇది మనోజ్ఞప్రకృతిదామ మిచటఁ జేరి
అమృత పేశలనవమాదురిమముఁ గూర్చు
విహగకలకూజిత ధ్వనీ విధములందు
స్వీయకంతారవము మేళవించుకొందు’

ప్రకృతిగానంలో పారవశ్యాన్ని చెంది పద్యగీతులు పాడడం ప్రారంభించాడు శ్రీశ్రీ.

“మైమరచిపోతి నంత నమస్తతువన
నముదయ మలరై నపుడె విస్తారమదుర
గాన నిస్వన కల్లోల కలిత లలిత
భావకవితా వియద్వాహినీ విధాన”

‘ప్రకృతికాంతాశరీరసౌరభాకృష్ణమదురనంస్పర్శనం’తో పులికించిన కవితాగానం ‘ప్రకృతిదేవి ప్రహృష్టహృత్ప్రహృద్దానురాగవాహినీ’గా ప్రవహించింది. వేగవంతమైన ఆయన వాగ్ధార హృద్యపద్యాలగుత్తుల్లో తురంగలించినా గీతపద్యం ఆయనహృదయ గీతగా లాస్యంచేసింది.

“ఒక యనిర్వచనీయ మహోన్నత మగు
హాయి యున్నది గీతపద్యములయందు !
దరు తొరసి పారు గాంగనిర్దురిణి కరణి
చెంగుచెంగున గీతి తురంగలించు”

ఆధునిక ఖండకావ్యప్రక్రియకు ప్రాణప్రధమైనచందం గీతపద్య మని ఆయన నిష్కర్ష.

“ఆరునిక దివ్యఖండకావ్యములయందుఁ
బ్రాణనన్నిభమై గీతి జరుగులాడు :
విస్తృతవనాంతరోదగ్ర పీఠులందుఁ
గ్రేఖులుకులేడివలె గీతి త్రుళ్ళులాడు”

గీతాన్ని ఊతంగా చేసుకొని ప్రకృతితత్వాన్ని బావనామయంగా కీర్తించాడు యువకుడైన శ్రీశ్రీ.

ప్రకృతి పరిణామశీలమైనది. పరిణామంలో పుట్టుక వెంట చావున్నది. మృత్యువులోనుంచి పునర్జన్మ పుట్టుకొస్తున్నది. ఈ చావుపుట్టుకలకు అతీతమైన ఒక స్వేచ్ఛాశక్తి అనంత విశ్వాన్ని ఆవరించిఉంది. దాన్ని అందుకున్నప్పుడే ఆనందాన్వేషణం అక్షర మౌతుంది. శ్రీ శ్రీ ఆకస్మికమైనపు తలయెత్తి చూచాడు. ఆనందం అంబరంలా కనపడింది. దానిఅంచుల్లో స్వేచ్ఛావిహంగంలా స్వామి సాక్షాత్కరించాడు. అందరాని అవదుల్లో ఆయన; ఆశలతో ఆకలిచూపులతో తాను - దివికీ భువికీ వంతెన కట్టాలన్న పరివేదన.

“నీవు నభోవిటంకమున నిర్మలపాంశుపయోధమాలికల్
త్రోవ యెసంగ పక్షములు దూయుచు హాయిగ సంచరించు స్వే
చ్ఛావిలసద్విహంగమవు స్వామి : షుభావిలమైన చూడ్కులన్
నీ విహరించు మార్గమున నిల్చి కనుగొనుచుందు నే నిటన్”.

పరివేదనంలోని పారవశ్యం శ్రీశ్రీని బావవిహంగంగా మార్చింది. మృత్యువునుండి మహాయానం చేయాలని స్వేచ్ఛామార్గాన్ని స్వీకరించాడు.

“ప్రకృతి యాగారమున నశింపంగబోక
గాలి యొనఁగెడు క్రొత్త తెక్కల ధరించి
అతినిరాఘటముగ విహాయసవధాల
నెఱుకవడరాని యెచటికో ఎగసిపోదు”

నని వై నతేయునిలా : వియత్తలానికి లంఘించాడు. మార్గమధ్యంలో మేఘశకలం ఎదురైంది.

ఈప్రకృతిగాఢరహస్య మెఱుంగలేక
చందలచున్నక్కత, బరిత్రమించు నాక
విశ్వవథముల నడయాడి వేసదిలుట

యన్ని విధముల భావ్యమే యగును గాని-

ఓ వలాహకశకలమా: నీవు కూడ

నావలెఁ బరిభ్రమించుచున్నా వదేల?"

అని ప్రశ్నించాడు. దానికి తనకూ భేదం లేదని తెలుసుకున్నాడు. ఈ అనంతవిహాయ సయానంలో మృత్యుంజయమైన స్వేచ్ఛను సాదించి అమరత్వాన్ని అన్వేషించే కవికి మృత్యువబోధం వినిపించింది.

"ఓయి మనుజుఁడ : నీ నిస్సహాయ దీన
హీన దుస్థితి గతుల నూహింప లేక
ననుఁ బ్రతారింప వ్యర్థయత్నము తొనర్చి
నాకనులముందె తిరుగుచున్నావు గాని
ఎఱుఁగవే నన్ను లోకభీకరమహోగ్ర
పణి విషస్పృతమృత్యురూపిణిగ నీవు ?
నీహృదంతరనదనసంస్థితకరాళ
శిఖిశిఖాచ్ఛట నని గ్రహించెదవో లేదో?
భీష్మదక్రకచోగ్రదంష్ట్రావభూత
విస్ఫురతైఃమున దాండవిగచు నన్ను
మృత్యుదేవతగా మది నెఱుఁగలేవో?"

ఆనందాన్వేషికి మృత్యుగర్జనం అమరసందేశంలా వినిపించింది. మానవుడు ప్రపంచంలో అనుభవిస్తున్న నిస్సహాయదీనహీనదుస్థితిగతుల నూహింపలేక పలాయన మంత్రం పఠిస్తూ పరమానందాన్వేషణలో పరుగులుతీయటం మహావరాధంగా తోచింది శ్రీశ్రీకి. ఆయన హృదంతరాళంలో కరాళశిఖిశిఖాచ్ఛటలున్నాయని తెలిసివచ్చింది. అదే కార్చిచ్చులా మండుతున్న లోకశోకానలం. శోకతత్త్వం తెలియందే ఆనందం అనుభూతికి రాదన్న సత్యం స్ఫురించింది, స్వర్గంలో మృత్యువు లేదు. బాధ లేనిచోట బోధ లేదు. హాలాహలం చవిచూచిన శివుడికే అమృతంలోని విలువ తెలుసు. జీవిత మొక మహాసంధ్య. ఉదయాస్తమయాల కది ఉజ్వలప్రతీక. చీకటికోరలమధ్య నలిగిన వెలుగుకణాలు వెలిగ్రక్కే రక్తారుణిమలు సంద్యాచ్ఛవిలో తాండవిస్తాయి. షోడశకళా ప్రపూర్ణుడుగా వెలుగవలసిన చంద్రుడుకూడా కృష్ణపక్షంలో చీకటిగంతలో మునిగి పోతున్నాడు. శోకార్ణవంలా అమవస ఆనన్న మౌతుంది. కృష్ణపక్షం చివర ఉన్నాడు శ్రీశ్రీ. వెలుగురేకలకంటె చిమ్మచీకట్లే జగత్తును జయిస్తున్నాయి. ప్రణయగీతం వరాస్తమైపోయింది. ప్రళయగీతం పొటమరించింది.

“ఏ నెరుగుదు ప్రేయసీ నూత్న యౌవనా
దీనుడై వియుడు వర్తి లిన వెన్నెలవేళ
తీయనై నాటి నందీప్తి తోచెను గాని
ఈ యమావాస్యనే హెచ్చు నే వరియింతు
నేను దట్టపుమంచుసోనలే కురియింతు.”

శ్రీశ్రీగళం గద్గదమైంది. శోకవిషణ్ణ మైపోయింది. అన్వేషణం ఆకాశంలో కాదు
అవస్థలంపీదనే అని నిశ్చయించుకున్నాడు. స్వేచ్ఛావిహంగం భూతలానికి దిగింది.
చీకట్లో చీకీర్ష ప్రారంభమయింది. భూగర్భంలోనుంచి ఏదో నీరవాహ్వనం వినిపిం
చింది - గతచరిత్రకు నిశబ్దవ్యాఖ్యానాన్ని చెప్పే కంకాశనంపుటాలనవ్వడి అది.
సుస్తాస్థికల మూల్గు. శ్రీశ్రీ మేను కంపించింది. మనసు ద్రవించింది.

“అవి ధరాగర్భమున మానవాస్థికా ప
రంపరలు - సుప్త నిశ్శబ్దనంపుటములు
అట నొకే దీప్త యామిని! ఆనిశాశ్మ
శానశయ్యకు ప్రాతఃప్రసక్తి లేదు
ఆ యగమృత మోరహస్యాంగణాన
తాండవించును మృత్యుశైతల్య మొకదె-
అది నిశాంత హేమంతహృదంతరంత
రసుభవాళి ఘనీభవించిన సమాధి.
ఆమనుష్యాస్థికలు నిద్రలో మునింగి
సంచరించును. తైరవస్యవ్నవీధి ;
అవి చలించును తమ చర్మకవచ మెపుడొ
బ్రదికినదినాల తలపోత బరువుచేత.
నా కనుంగవ కన్నీళ్ళు కరంగు
నవి యొనర్చెడు నీరవాహ్వన మెరిగి-
జ్జంత శోషిల్లు నాలో నాహృదయపుటము
వణకు నేటికొ నాఅస్థిపంజరమ్ము.”

మానవజీవితంలోని అతివాస్తవికమైన సత్యం కవి మనోనేత్రగోచరమైంది. చరిత్ర
తెక్కని సామాన్య జీవితాలెన్నో భూగర్భంలో సుప్తమై పోయాయి. వాటిని చ్రవ్య

చెప్పకపోతే మానవచరిత్ర నమగ్రం కాదు. కవి ఆస్థివంజరంలోని ఎముకలచప్పుడు చరిత్రగర్భంలోని అనాథజీవుల సమాధుల్ని ప్రశ్నించి చూచింది.

“చారిత్రకవిభాతనంద్యుల

మానవకథ వికాస మెట్టిది?

ఏదేశంలో ఏకాలంలో

సాధించిన దేవరమార్గం?”

అన్న జిజ్ఞాసమొదలైంది. ఆంధ్రసాహిత్యంలో ప్రప్రథమంగా ప్రపంచమానవుణ్ణిగూర్చి నమాలోచనం తలయెత్తింది: సౌందర్యపిపాస సన్నగిల్లి నంఘర్షణ మొదలైంది. పారవశ్యం పోయి ఆవేశం ఆవహిల్లింది. ‘పుడమితల్లికి పురిటి నొప్పలు’ కొత్త సృష్టిని స్ఫురింపజేస్తున్నాయి. అభ్యుదయపథంతో అడుగులచప్పుడు వినిపిస్తున్నది.

ఇప్పుడు మనం 20వ శతాబ్దంలో ఉన్నాం, ఈశతాబ్దం నాది. (తెలుగుసాహిత్యానికి సంబంధించినంతవరకు). నేను 1910లో పుట్టాను. (తోకచుక్కలాగ). మూడు సార్లు మృత్యువుతో పోరాడి గెలిచాను. 1918లో మొదటిగీతం వ్రాశాను. (గణయతి ప్రాసలంఛే ఏమిటో తెలియకుండా) 1920లో మొదటి నవల (వీరసింహ విజయ సింహులు) రాసిపారేశాను. 1925లో మొదటి నవలిక (సర్వమాణు రహస్యం) అచ్చయింది. 1928లో మొదటి ఖండకావ్యసంపుటి (ప్రభవ) .... అచ్చు వేయించాను. 1930లో నేను 63 రోజులు టైఫాయిడ్ జ్వరంతో బాధపడ్డాను. జీవితం మృత్యువుతో ఎలా పోరాడుతుందో స్వయంగా తెలుసుకున్నాను.... 1930 దాకా తెలుగు సాహిత్యం నన్ను నడిపించింది. ఆ తర్వాత నుంచీ దాన్ని నేను నడిపిస్తున్నాను. అప్పటి నుంచీ తెలుగు సాహిత్యచరిత్ర శ్రీశ్రీ స్వీయచరిత్ర - ఇవి శ్రీశ్రీ ‘మహతి’లో చెప్పినమాటలు.

శ్రీశ్రీ జీవితంలో 1930 ఒక పెద్దమలుపు. ఒక మహానాటకానికి పూర్వరంగంలా ఆయన ఇరవై యేళ్ళజీవితం కనపడుతుంది. ఒకమహాగ్ని ప్రజ్వరిల్లటానికి ముందు విస్ఫులింగాలు ప్రస్ఫుటమయినట్లు ప్రభవలో ప్రకటింపబడిన కవితప్రత్యక్షమౌతుంది. ప్రభవలోని పద్యాలు భావకవిత్వప్రభావంతో వెలువడినవే. అందులో కూడా ప్రణయభావంకంటే ప్రకృతివర్ణనం ఎక్కువ. చూచిన ప్రతివస్తువులో తాదాత్మ్యంచెంది ఆత్మాశ్రయంగా అనుభూతిని వ్యక్తంచేశాడు ఆ కవితలో. పుట్టుకతోనే వచ్చిన కవిరావాసన అక్షరాభ్యాసంతో ఆకృతి తాల్చింది. చందఃపరిజ్ఞానంతో ప్రస్ఫుటమైంది. ప్రాచీనకవిత్వమహాత్వమంతా అప్రయత్నంగా ఆవగతమైంది. తిక్కన్న తెలుగుదనమీద మోజు, శ్రీనాథుని ప్రౌఢిమమీద అభిమానం, రామకృష్ణుని

పదగుంభనంమీదఃప్రభాంతి, గురజాద ముత్యాలసరాలమీద మోజు. కృష్ణశాస్త్రి సమ్మోహనశక్తిమీద సాదరం, విశ్వనాథ సమాసమటం మీద సహజావం-ఇలా ఎన్నో అభిరుచులు ఆయనమీద పనిచేశాయి. పసితనంలోనే కన్నతల్లిని కోల్పోయి, పెంపుడు తల్లిలో వాత్సల్యాన్ని చవిచూసిన శ్రీశ్రీ ప్రణయంకంటే ప్రకృతిలో వాత్సల్యాన్నే చూశాడు. పెంపుడుతల్లి కరువైపోతే పెనుశోకం ముంచుకొచ్చింది. కరుణవాత్సల్యాలలో ప్రణయదీజాలు మొలకెత్తలేదు. అందువల్ల భావకవుల్లో కూడా ఆయన కొక ప్రత్యేకస్థానం ఏర్పడింది. ఉదయసంధ్యను చూచి ఉద్విగ్నతను ప్రకటించాడు. సాయంసంధ్యను చూచి సాధ్యసాన్ని ప్రదర్శించాడు. రజనీగానంలో గొంతుకలిపి పాడాడు. మేఘశకలాన్ని చూచి మనసు కలెబోసుకొన్నాడు. ప్రకృతిని కాంతగా కంటే మాత్రగా ఆరాధించాడు. అతని ప్రణయం పరమేశ్వరార్పితం. పరమేశ్వరునిలో కనపడింది విలయతాండవం చేసే కల్లోలమూర్తి. ప్రభవానంతరకవిత్వంలో కవి అంత ర్ముఖమైన ప్రతిభ సమాధిని సాధించింది. ప్రభవలో కనపచ్చే పదాదంబరం శిల్ప సంబరితం కాజొచ్చింది. మదుమూర్తి నొకవైపు కీర్తిస్తూనే మహాంధకారంలోని లోతులు దర్శించటం జరిగింది. స్వేచ్ఛావిహంగం వర్తమానాన్ని అధిగమించి భావిదృష్టి సారించింది. అతనిలో సంఘర్షణ అగ్నిహోత్రంగా ప్రజ్వలించింది,

“ఏ పరాత్పరమూర్తి సదాపవిత్ర
నాట్య లీలానుకూల నిశ్వాసములను
నెరపుచున్నాడో ఆ హరునిటలమందు
దాగి యడగిన అగ్నిహోత్రమును నేను”

అని ఫాలాక్షునిప్రళయాగ్నిగా ప్రత్యేకప్రతిపత్తిని సాధించింది శ్రీశ్రీ కవిత. అనుకరణశీలం ఆహుతి ఆయిపోయింది. సొంతవెలుగు వేడిగా పైకురికింది. ఆ వెలుగులో భూతలంలో ప్రవాసం చేస్తున్న స్వర్గదేవతలు కనపడ్డారు.

“దేవతలు విచిత్రాకృతుల్ తీసికొనిరి
పల్లెటూళ్ళలో సూకరపాలకులుగ;
కాని వారల మురికిమొగలయందె
దీవ్యతారకాన్నిగొదిదితులు మెరయు”

‘స్వర్గదేవత’ అనే ఖండకావ్యసంపుటిలో శ్రీశ్రీ సమాజంలో ఆట్టడుగున అణగారిపోయిన అనాథజీవితాల సంస్మరణ వినపడుతుంది; సంప్రదాయంగా వస్తున్న సమా

ట్టుల కీర్తనానకి న్వస్తి చెప్పబడింది. నమనమాజస్సహతో గతంమీద తిరుగుబాటు తోరణి తలయెత్తింది. శ్రీశ్రీకి వచ్చిన డైఫాయిడ్ జ్వరం ఎంత బౌతికమైనా సాహిత్యపరంగా అదియొక ప్రతీక. మృత్యువుతో పోరాడి ఆయన అస్థికలు పునర్జన్మను సాధించాయి. అప్పటినుంచీ ఆయన కవితాప్రపంచం మరోప్రపంచం; ఆయన మహాగ్నిజ్వాల.

ఆజ్ఞాలను రగిల్చిన మిత్రులెందరో ఉన్నారు. కాళూరి నరసింహారావు ఇంధనాలు తెచ్చిపెట్టాడు. 1926లో తలయెత్తిన నవ్యకవితాసమితి అగ్నిస్థాపనం చేసింది. పురిపండా అప్పలస్వామి, వడ్డాది సీతారామాంజనేయులూ, అబ్బూరి రామకృష్ణారావు ఇంధనాలు సరిచేసి నిప్పును రాజబెట్టారు. కొంపెల్ల జనార్దనరావు ఆ అగ్నిలో మహాశక్తిని అవాహనం చేశాడు. శ్రీశ్రీ ప్రపంచాగ్నిగా ప్రజ్వరిల్లాడు. ఈ పరిణామంలో శ్రీశ్రీ కవితలో వినబడ్డ చిటపటలు ఆయన భావవిప్లవానికి ప్రతిధ్వనులు.

“నేనునైతం

ప్రపంచాగ్నికి

నమిధ నొక్కటి అహుతిచ్చాను.

నేనునైతం

విశ్వవృష్టికి

అశ్రు వొక్కటి దారపోశాను ;

నేనునైతం

భువన ఘోషకు

వెత్రిగొంతుక లిచ్చి మ్రోశాను ;”

శ్రీశ్రీ సొంతగొంతుక జయభేరి మ్రోగించిన మొదటిగేయ మిది. ఇందులో మొదట గమనింపదగింది ఆయన ఇంటిని గెలిచి రచ్చ కెక్కడం. ఇల్లంటే సాహిత్యం. గ్రాంథికభాషావాదం అక్షరచ్ఛందం ఆంధ్రసాహిత్యంలో సామ్రాజ్యం చేస్తున్నది. వాటిబంధాలు తెంచుకోవటం మొదటిమెట్టు. కాల्పనికజగత్తులోంకలల్లు కంటూ వాస్తవికజగత్తును చూడలేని మత్తుమందు ప్రభావంనుండి పైకిరావడం రెండవమెట్టు. విశ్వం నుండి విడదీయలేని సామాజిక చైతన్యంలో తానొక భాగంగా గుర్తించుకోవడం మూడోమెట్టు. మూడు మెట్లెక్కి చూచిన శ్రీశ్రీకి ప్రపంచం ఒక మహాగ్నికుండంగా గోచరమైంది.

మహాకవి శ్రీశ్రీ

జాతీయఅంతర్జాతీయరంగాలలో మహాయుద్ధజ్వాలలు నాలుకలుసాచి విశ్వాన్ని భస్మంచేసే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నవి. ఆర్థికమాద్యంతో ఆకలిమంటలు రెచ్చి అఖిల జనావళి ఆర్తనాదం చేస్తోంది. జర్మనీలో నాజీజం ప్రపంచాన్ని పాశవికంగా కబళించాలని చూస్తోంది. వలసరాజ్యాల్లో సామ్రాజ్యవాదం ప్రజాశక్తిని పీడిస్తోంది. భారతదేశంలో సామ్రాజ్యశక్తులతో స్వాతంత్ర్య సమరం మొదలైంది. పారిశ్రామిక రంగంలో పెట్టుబడిదారులు కార్మికశక్తిని స్వలాభంకోసం వణం పెడుతున్నారు. కష్టించినవాడికి కడుపు నిండటం లేదు. స్వేచ్ఛాజీవిని శృంఖలాలు బంధిస్తున్నాయి. వదిమి దివేతుల్లో అధికారం ఆదాయం సమీకరింపబడుతోంది దారిద్ర్యంధరిత్రినిండా తాండవిస్తోంది. దమననీతి యుద్ధపిపాసతో స్వేచ్ఛను దగ్గంచేస్తోంది. ప్రపంచంలోని ప్రజాశక్తులీ సత్యాన్ని గుర్తించి విప్లవానికి పూహాన్ని పన్నుతున్నాయి. రష్యా చైనాల్లో విప్లవచైతన్యం విజృంభించింది భారతనాయకుల కది యొక క్రొత్త కను విప్పింది. నాజీపాసిస్టు సైన్యాన్ని రష్యా, జపాన్ సామ్రాజ్యవిస్తరణాన్ని చైనా ప్రతిఘటించాయి. బ్రిటీష్ దమననీతికి జాతీయోద్యమం విశ్లేషమై పోతోంది. ప్రపంచ కార్మికులు ఉద్యమించారు. దేశంలో దాని ప్రతిధ్వని వినిపించింది. ప్రపంచమంతా భయం, ఆగ్రహం, అలజడి, ఆందోళన, సమ్మెలు, సమరాలు - ఏదో ఒకమహాగ్ని ప్రజాచైతన్యంచో ప్రజ్వలిస్తున్న ఛికరనాదాలు, వీరావేశాలు-ఇవన్నీ శ్రీశ్రీ శివులలో రింగుమన్నాయి. ఆ ప్రపంచమహాగ్నికి తానూ ఒక సమిధ నిస్తా నంటున్నాడు శ్రీశ్రీ ప్రతిపక్షపుల మారణహోమానికి బలియైపోతున్న ప్రపంచసమాజంలో విషాదమేమూలు క్రమ్ముకున్నాయి. అనంతశోకం జడివాసగా కురుస్తోంది. ఆ వృష్టికి అశ్రువృక్కటి ధారపోశాడు శ్రీశ్రీ. విశ్వశోకం విలయహోషగా వినిపిస్తోంది. ఆ హోషలో తన గొంతుతో వీరావేశంతో శ్రుతికలిపి పాడాడు. విశ్వహోష వ్యక్తి నాశ్రయించి తెలుగునోట తొలిసారిగా క్రొత్త గతిలో వినిపించింది. ఇది ఒక క్రొత్త కేక.

శ్రీశ్రీ ఈ గీతంలో ప్రదర్శించింది సామాజికవృక్కథం. దీన్ని జాతీయస్థాయి నుండి అంతర్జాతీయస్థాయికి తీసుకువెళ్ళిన కవినాయకు డాయనే. జాతిని ముందుకు నడిపించేవాడు నాయకుడు. దానికి ప్రబోధం కావాలి. అది సమరసందేశంగా వినిపించాలి. సమాజాన్ని నైతికసంఘంలా సమాయత్తం చేయాలి. మాటల్లో మహాత్మాహం, గతిలో మార్చింగ్ బాండ్ వినిపించాలి. గతితోపాటు గమ్యం చూపించాలి గర్జిస్తూ గమ్యాన్ని హోషించాలి. ప్రతిపదంలో ప్రగతిశీలం ప్రతిధ్వనించాలి. సమాజ

చైతన్యాన్ని సంఘటింతం చేసే శబ్దశక్తిని నమీకరించాలి. ఈ లక్ష్యంతో శ్రీశ్రీ మరో ప్రపంచాన్ని చూపిస్తూ నాయక గీతాన్ని పాడాడు. విజయభేరితో పాటు వీరగానం వినిపిస్తుందాగొంతులో-

‘మరో ప్రపంచం
మరో ప్రపంచం
మరో ప్రపంచం పిలిచింది ;

వదండి ముందుకు
వదండి త్రోసుకు
పోదాం పోదాం పైపైకి,

కదం త్రోక్కుతూ
పదం పాడుతూ
హృదంతరాళం గర్జిస్తూ
వదండి పోదాం .

వినబడలేదా

మరో ప్రపంచపు జలపాతం ;

దాకిపోడుగునా గుండెనెత్తురులు

తర్పణ చేస్తూ వదండి ముందుకు....

ఎముకలు క్రుశ్శిన

వయస్సు మళ్ళిన

సోమరులారా చావండి !

నెత్తుడు మండే

శక్తులు నిండే

నైనికులారా రారండి;

హరోం హరోం హర

హర: హర: హర: హర:

హరోం హరా: ఆని కద్దలండి;

మరో ప్రపంచం

మరో ప్రపంచం

ధరిత్రనిండా నిండింది.

పదండి ముందుకు
పదండి త్రోసుకు
ప్రభంజనంవలె హోరెత్తండి:
భావవేగమున ప్రసరింబండి :
వరుకాభ్రముల ప్రళయమోషవలె
పెళ పెళ పెళ పెళ విరుచుకు పడండి!....

త్రాచులవలెనూ
రేచుల వలెనూ
ధనంజయునిలా సాగండి:
కనబడలేదా మరో ప్రపంచపు
అగ్నికరిటపు దగదగలు
విర్రబాపుటా నిగనిగలు
హోమజ్వాలల భుగభుగలు:

ఇది నిద్ర మేల్కొల్పే వైతాళిక గీతి కాదు. మేల్కొన్న జాతిని ముందుకు నడిపించే నమరగీతి. ఈ పాటలో జీవమంతా గతిలో ఉంది. మూడడుగులు ముందుకు వేస్తూ మరో పదడుగులు కలుపుకుంటూ పుంఖానుపుంఖంగా పదవిక్రాంతి కనబడుతుందీగేయంలో. శబ్దం ముందు. అర్థం వెనక. ప్రాసల్లో పాదాలకు ప్రాణముంది. 'మరో' అన్నప్పుడు భాసించే ఉత్పత్తిలో అడుగులేచినట్లు వినబడుతుంది. 'ప్రసంచం'-గురువులై న రెండడుగులు వేసేనట్లు కనబడుతుంది. అప్పటికి కుడియెడమల పాదకదనం వూరైతుంది. 'పదండి' అన్న జగణ్పులి-గతిలోని ఉన్ముఖీకరణాన్ని సూచిస్తుంది. అంత్యప్రాసలూ అంతఃప్రాసలూ అంతర్గతమును పోషిస్తాయి. పదాద్యక్షర మైత్రి పల్లవిలాంటి పాదాల్లోనే పాదంపబడదంవల్ల పరంపరభావం ప్రవాహతుల్యంగా ధ్వనిస్తుంది. పాదాలపునరావృత్తి భావావేశాన్ని ప్రకోపిస్తూ క్రియాంతంగా పాదం ముగిసినప్పుడు క్రియాశీలాన్ని వ్యంజింపజేస్తుంది. 'హరోం: హరోం: హర: హర: హర: హర: హర: హర: హరోం: హరా అని కదలిండి' అన్నప్పుడు అనర్గళమైన గతివిన్యాసం చెవులకు వినీవిస్తుంది. ప్రభంజనంవలెనన్నప్పుడు హోరూ, 'పెళ పెళ పెళ పెళ' అన్నప్పుడు విరుచుకుపడే శబ్దం, 'ఉరకండి' అన్నప్పుడు పరుగూ అనుభూతి కందుతాయి.

ఈ ప్రచండగతివేగంలో సోమరితనానికి తావు లేదు. అడుగు వెనక్కు పడితే చలిగి చావ్వలినేందే. ఎముకలు కుళ్ళిన రోగులూ, వయస్సుమళ్ళిన వృద్ధులూ ఈ నైనిక

వాహినిలో నిలువలేరు. వృద్ధులకు శావంలా వినపడ్డా గేయగతి వాళ్ళకూ నూత్నయౌ
న్నాన్ని యిస్తుంది. శబ్దం భావావేశాన్ని కల్పించే రచనాశిల్పం పుష్కలంగా సంత
రించుకొన్న సమర గీతమిది. అయినా ఇందులో అర్థానికి అంగబలం ఉంది. దాని
ఊపిరి ఉపమానాల్లో ఉంది; రూపం రూపకాల్లో ఉంది. 'ప్రభంజనంవలె' 'వర్షకా
బ్రముల ప్రళయ ఘోషవలె' 'తాచులవలెనూ' 'రేచులవలెనూ' 'ధనంజయునిలా'
అన్నప్పుడు యుద్ధనైనికుల విజయయాత్రలో కానవచ్చే అవస్థాంతరాలు ఆకృతి కడ
తాయి. ఉపమానంకంటె రూపకం భావనామయమైంది. 'హృదంతరాళం గర్జిస్తూ'
అన్నప్పుడు 'హృదయాన్ని బెబ్బులిగా భావించాలి' 'నెత్తురు మండే' అన్నప్పుడు వర్ణ
సామ్యంచేత నెత్తురును మంటలా ఊహించాలి. అలంకారాలకు మించినవి స్రవీకలు. ఇవి
రసవద్గుణికలు. 'అగ్నికిరీటం' 'ఎర్రబావుటా' 'హోమజ్వాల'-ఇవి మరోప్రపంచాన్ని
గుర్తించే చిహ్నాలు, గమ్యాన్ని చూపించి శ్రీశ్రీ గేయాన్ని ముగించాడు; గీతానికి
మహాప్రస్థానమని పేరు పెట్టాడు. అంతకంటె ధ్వనిమంతమైన శిల్పంమరొకటి లేదు.

ఈకవిత కవితకోసమే వ్రాసింది కాదు. సామాజికప్రయోజనకోసం ఉద్దేశింప
బడింది. ఉపరంజకత్వంతో పాటుఉపదేశం కావ్యాని కుండాలని ప్రాచీనులూ చెప్పారు.
వారి లక్ష్యం పురుషార్థ చతుష్టయపరిజ్ఞానం కలిగించటం. పరమార్థంగా మోక్షాన్ని
నిర్దేశించటం. శ్రీశ్రీ లక్షించిన అభ్యుదయ మార్గంలో సంప్రదాయబద్ధమైన ఆముష్మిక
చింత లేదు. ఆముష్మికదృష్టిలో జగం మిథ్య. మోక్షం నిత్యం. ఈమిథ్యావాదాన్ని
అభ్యుదయవాది అంగీకరింపడు. ఆర్థిక అసమానత్వంతో వర్గసంఘర్షణంతోకళ్ళయెదుట
కనపడే వాస్తవజగత్తు సత్యమంటాడు; నమనమాజ భావనం జగత్కల్యాణ మంటాడు.

'జమీందారు రోల్సుకారు

మాయంటావూ ? బాబూ

ఏమంటావు ?

'మరఫిరంగి: పిషవాయువు

మాయంటావూ ? ఏం

ఏమంటావు?

'పాలికాపు నుదటిచెమట

కూలివాని గుండెచెరువు,

బిచ్చగాని కడుపు కరువు

మాయంటావూ?

ఉపానులూ, భూకంపం
తిరుగుబాట్లు, సంగ్రామం
సంగ్రామం, సంగ్రామం
మాయంటావు? ఏయ్
వీమంటావు?

అని మిథ్యావాదిని కవ్వించి అడుగుతాడు శ్రీశ్రీ.

ఒక క్రొత్తమతాన్నిగానీ సాంఘిక సిద్ధాంతాన్నిగానీ నమాజానికి బోధించాలంటే, దాని మనసునూ, మెదడునూ క్రమంగా జయించాలి. మనసుకు కావలసింది ఆవేశం, మెదడుకు కావలసింది ఆలోచన. శ్రీశ్రీ తన అద్భుతయభావాన్ని ఆవేశంతో 'మహాప్రస్థాన' గేయంలో ప్రతిపాదించాడు. అది అందరినీ ఆకర్షించింది. వీరావేశం ఆయన కవితకు ఆలంబనమైంది. శబ్దం అర్థాన్నిమించి సప్రయోజనంగా ఆయన రచనల్ని శాసించింది. ఆవేశానికి వెన్నెముకగా ఆలోచననిలవాలి. లేకపోతే సిద్ధాంతం కలకాలం నిలవడలేదు; మేధావివర్గం మెప్పుకోలు పొందలేదు. పాల్కురికి సోమ నాధుడు కూడ వీరశైవప్రచారంలో ఇదేపద్ధతి అనుసరించాడు. జనవపురాణం తక్కి వేశప్రధానమైంది. వండితారాధ్యచరిత్ర శైవతత్వనమాలోచనం లాంటిది. శ్రీశ్రీ ఆదు నికయుగంలో పాల్కురికిలాంటి వాడు. మహాప్రస్థానం సామాన్యుల మనోలోకాన్ని ఉద్దేశించి వ్రాసిందయితే ఆయన 'దేశచరిత్రలు' బౌద్ధికలోకాన్నుద్దేశించి వ్రాసింది. ఈరెండూ ఆయన మహాప్రస్థానానికి రెండంచులు. ఆ అంచులమధ్య ఎన్నో భావశబలా లైన గీతాలున్నాయి.

'దేశచరిత్రలు' రచనం మార్క్సిస్టు దృక్పథానికి కవితారూపకల్పనం. రష్యాలో ప్రజావిప్లవాన్ని తెచ్చిన కమ్యూనిస్టుపార్టీకి కార్ల్ మార్క్స్, ఫ్రెడరిక్ ఎంగెల్స్ మూల పురుషులు. వాడు చరిత్రను గతితార్కిక బౌతికవాద దృక్పథంతో దర్శించారు. దార్విన్ పరిణామసిద్ధాంతం హెగెల్ భావవాదాల పరిణామం వారి సిద్ధాంతం. "ప్రతి చరిత్రకళకంలోనూ ఆర్థికఉత్పత్తి విధానమూ, దానినుండి విధిగా ఉత్పన్నమయ్యే సామాజికవ్యవస్థా కలిసి ఆ దేశంయొక్క రాజకీయచరిత్రకూ, బౌద్ధిక (intellectual) చరిత్రకూ పునాదిగా వుంటాయి. అనీ, తత్ఫలితంగా (భూమిమీద ఆధిమనమ సమాజం విచ్చిన్నమైనప్పటినుండి) చరిత్రకంటా వర్గపోరాటాల చరిత్ర, దోపిడి దార్లకూ దోపిడి చేయబడ్డవాళ్ళకూ జరిగే పోరాటాలచరిత్ర, భిన్న సామాజిక అభివృద్ధి

డశలలోవున్న పాలిత పాలకవర్గాలమధ్య జరిగే పోరాటాలచరిత్రఅనీ; కానీ అణగద్రొక్కబడిన పీడితవర్గం (కార్మికవర్గం) తన్ను అణగద్రొక్కి పీడించే (బూర్జువా) వర్గంనుండి విముక్తిపొందడం అనేది మొత్తం సమాజమంతటినీ దోపిడినుండి పీడననుండి, వర్గపోరాటాలనుండి శాశ్వతంగా విముక్తిచేస్తే తప్ప సాధ్యంకాని దశకు వర్గ పోరాటాల చరిత్ర యీనాడు చేరిందనీ" కమ్యూనిస్టుపార్టీ ప్రణాళిక చెపుతుంది. ఈ మూలభావం మార్క్స్ ప్రతిపాదించిందేనని ప్రెడరిక్ ఎంగెల్స్ 1883నాటి జర్మన్ కూర్పునకు వ్రాసిన ముందుమాటలో పేర్కొన్నాడు. (ఆంధ్రానువాదం)

మార్క్సిస్టుదృక్పథంలో సామాజికపరివర్తనానికి మూలహేతువైనది విరుద్ధ శక్తులమధ్య అనవరతంసాగే సంఘర్షణ. విరుద్ధశక్తులు యుండటం ప్రకృతిధర్మం. ఒక వ్యవస్థలో ఉన్న పాలకపీడితవర్గాలమధ్య ఏర్పడే సంఘర్షణలవల్ల కొత్తవ్యవస్థ పుడుతుంది. అప్పటికదే గుణం, కానీ ఆ వ్యవస్థలో కూడా వర్గకలహం రావడం సహజ పరిణామం. పీడితవర్గాలవిప్లవంవల్ల మరలా నూత్నవ్యవస్థ ఏర్పడుతుంది. ఇలాఎర్పడ్డవే వలసరాజ్యవిధానం, జమీందారీవిధానం, పెట్టుబడిదారీవిధానం. ఇప్పుడు పెట్టుబడిదారీవిధానాన్నే కార్మికవ్యవస్థ కూలద్రొక్కాలని చూస్తున్నది. రాజ్యాలమధ్య జరిగిన యుద్ధాలకూ, రాజులరణపిపాసకూ, జమీందారుల ధనవిపాసకూ, పెట్టుబడిదారులలాభ కాంక్షకూ, కార్మికులసమసమాజ స్థాపనోద్యమానికి చరిత్రలో సమన్వయసూత్రంగా నిలిచేది గతితార్కికతబౌతికవాదమే. సమసమాజవ్యవస్థలో పాలక పాలితవర్గాలుండవా అన్నది తరువాత ప్రశ్న. దానికి సమాధానంగా కమ్యూనిస్టుపార్టీ మానిఫెస్టో ఇలా పేర్కొంటుంది. "అసలు రాజకీయ అధికార మనేది, సరైన అర్థంలో, ఒకవర్గంలో పీడించటానికి మరొకవర్గం ఉపయోగించే సంఘటితశక్తి మాత్రమే. కార్మికవర్గం. బూర్జువావర్గంతో తాను పోరాటం చేసేకాలంలో, పరిస్థితుల ప్రాబల్యంవల్ల తానే ఒక వర్గంగా సంఘటితం కావలసివస్తే విప్లవంద్వారా తానే పాలకవర్గస్థానం అధిష్టినే, తన్నూలంగా పాతఉత్పత్తివిధానాన్ని బలవంతంగా వూడ్చి పారవేస్తే, అప్పుడు ఆ విధానంతో పాటు మొత్తం వర్గాలూ వర్గవిభేదాలూ బలకదానికి అవసరమైన పరిస్థితులనుకూడా వూడ్చి పారవేసి వుంటుంది. తన్నూలంగా తనవర్గాధిపత్యాన్నే రద్దుచేసుకొని వుంటుంది. వర్గాలూ, వర్గవిభేదాలూ గల పాతబూర్జువా సమాజానికి బదులు మన కొక నూతన సదస్సు లభిస్తుంది, ప్రతిఒక్కడూ స్వేచ్ఛగా అభివృద్ధిచెంది నవ్వడే అందరూ స్వేచ్ఛగా అభివృద్ధి చెందగల సదస్సు అది. (ఏఒక్కడూ స్వేచ్ఛగా అభివృద్ధి చెందకపోయినా, ఆమెరకు ఇతరులందరీ స్వేచ్ఛాభివృద్ధి కుంటుపడుతుం

దని అర్థం. ఒక కుటుంబంలో ఒకడు శారీరకంగా గానీ, మానసికంగానీ జబ్బుపడితే యితరులందరి సుఖశాంతులూ దెబ్బతిన్నట్లు)" (రెండవ ప్రకరణం చివరిభాగం ఆంధ్రానువాదం)

శ్రీశ్రీ 'మరోప్రపంచం'లో సూచించిందే మార్క్సిజం వ్యవస్థలో ఉన్న మానవ నమాజాన్నే. ఈక్రింద వినిపిస్తుంది దాని ఆలోచనా విధానం.

'ఏదేశచరిత్ర చూచినా ఏమున్నది గర్వకారణం?
నరజాతి చరిత్ర సమస్తం పరపీడనపరాయణత్వం.

వర్గకలహం. చరిత్రగతికి మూలకారణమని తాత్పర్యం.

'బలవంతులు దుర్బలజాతిని బానిసలను కావించారు
నరహంతలు ధరాధిపతులై చరిత్రమున ప్రసిద్ధి కెక్కిరి.'

రాజరికాలనూ, వలసరాజ్యవిధానాన్నీ గర్హిస్తూ 'జెంఘిజ్ ఖాన్, తామర్లేనూ, నాదిర్షా ఘజ్నీ.. మోరీ, సికిందరూ ఎవడై తేనేం ఒక్కొక్కడూ మహాహంతకు' దని వ్యాఖ్యానిస్తాడు శ్రీశ్రీ.

'పరస్పరం సంఘర్షించిన శక్తులతో చరిత్ర పుట్టెను'

అని గతితార్కికబౌతికవాదసారాన్ని సూత్రప్రాయంగా సంధించాడు.

'ఏ యుద్ధం ఎందుకు జరిగెనో-ఏరాజ్యం ఎన్నాళ్ళుందో
తారీఖులు దస్తావేజులు ఇవి కావోయ్ చరిత్ర కర్థం!
ఈ రాణి ప్రేమపురాణంలో ఆ ముట్టడి కై న భర్తయూ
మతలబులూ కై వీయత్తులూ-ఇవి కావోయ్ చరిత్రసారం
ఇతిహాసపు చీకటికోణం అట్టడుగున పడి కాన్పించని
కథలన్నీ కావాలిప్పుడు దాచేస్తే దాగనిసత్యం.
నైలునదీనాగరికతలో సామాన్యుని జీవన మెట్టిది?
రాజ్ మహల్ నిర్మాణానికి రాణైతిన ఈలీ లెవ్వరు?
సామ్రాజ్యపు దండయాత్రలో సామాన్యులసాహసమెట్టిది?
ప్రభు వెక్కిరిస్తే పల్లకి కాదోయ్ అది మోసినబోయీలెవ్వరు?

వీళ్ళగాథలను తీర్చిదిద్దించే నిజమైన చరిత్ర అంటాడు శ్రీశ్రీ. సామ్యవాదపద్ధాంతం సామవేదంలా వినిపించింది శ్రీశ్రీ మహాప్రస్థానంలో.

మార్క్సిస్టు సిద్ధాంతాన్ని నమ్మినా శ్రీశ్రీ మహాకవి. రమణీయార్థ ప్రతిపాదక శబ్దం ఆయనకావ్యం. ఆయన శబ్దశక్తి సారాన్ని ఆపోశనంపట్టిన అగస్త్యుడు. శబ్దంచేత ఆకృతులు నిర్మింపకలడు. అర్థంచేత చిత్రాలను గీయగలడు. శబ్దంమీద ఎంత శక్తి ఉందో రసంమీద అంత అనురక్తి ఉంది. వస్తు వేదైనా అవిష్కరణతో అనుభూతికి అగ్రతాంబూల మిస్తాడు.

‘ఉండాలోయ్ కవితావేశం

కానీవోయ్ రసనిర్దేశం

దొరకదటోయ్ శోభారేశం

కళ్లంటూ ఉంటే చూసి

వాక్కుంటే వ్రాసి

ప్రపంచ మొక పద్మవ్యూహం:

కవిత్వ మొక తీరని దాహం!’

ఆవేశం లేనిది వస్తువు కవితామయం కాదు. ఆవేశం అనుభూతి లేనిది రాదు. అనుభూతి నావిష్కరింపటానికి ప్రతిభ కావాలి. అపూర్వవస్తునిర్మాణక్షమమై నవనవోన్మేషంగా ప్రతిభ ప్రకాశించాలి. అప్పుడే శోభారేశం దొరుకుతుంది. ప్రతిభా వ్యుత్పత్తితో కూడుకున్న వాక్కులో పుష్టిమంతంగా ప్రతిబింబిస్తుంది. కవి దర్శనానికి ప్రపంచమే ప్రాతిపదిక. ప్రపంచానుభవం రసానుభవంగా మారి భావనామయంగా కవితారూపంలో జాలువారుతుంది. అందుకనే ఏబర్ కోంబే ‘The poet first derives inspiration from the world by the power of imagination, the art of Poetry then imitates the imaginative inspiration in language’- అని అంటాడు. ఎంత తోడినా తరుగని ఊట లాంటిది కవిత్వం. ఎంత త్రావినా తీరని దాహం లాంటిది కవిత్వం. ఈ ఊట కవికి వర్తిస్తుంది. సహృదయుడికి వర్తిస్తుంది. కవితానిర్వచనాన్ని అనుభవైక వేద్యంగా చెప్పిన మహాకవుల్లో శ్రీశ్రీ ఒకడు. ఆయన రసవాది కావటం దానికి కారణం.

కవితకు ప్రాణమైన రసమున్న తరువాత దానిరూపం ఎలా ఉన్నా ఫరవా లేదు. రూపం ఎన్నుకున్న వస్తువునుబట్టి, చెప్పదలచుకున్న భావాన్ని బట్టి యేర్పడు తుంది. బహిరాకృతి భిన్నంకావచ్చు అంతరమైన చైతన్యం మాత్రం అనుభూతి. శ్రీశ్రీ తనకవితాన్యరూపాన్ని చెప్పుకున్న కావ్యఖండిక బున్నాయి. వాదాన్ని చెప్ప తున్నా హృదయనంవాదాన్ని కల్గిస్తాడు కవితలో. ఆత్మాశ్రయంగా చెప్పినా కవితా వేశంతో విశ్వజనీనత్వాన్ని ప్రసాదిస్తాడు ప్రకటనలో

మహాకవి శ్రీశ్రీ

‘సిందూరం రక్త చందనం

బంధూకం, సంద్యారాగం

పులిచంపిన లేడినెత్తురూ

ఎగరేసిన ఎర్రనిజెండా

రుద్రాలిక నయనజ్వాలిక

కలకత్తా కాళికనాలిక

కావాలోయ్ నవకవనానికి’

చెప్పతున్నది లక్షణసూత్రం. కాని, అది వాచ్యం కాదు. ఎర్రదనం కావాలని తాత్పర్యం. తాను నమ్మిన సాంఘికసూత్రంతోని సూక్ష్మవిశేషాలన్నీ చెప్పటం శిల్పం. చాటివ్యగ్యసుందరంగా చెప్పటం మహాకవి లక్షణం. సిందూరం కార్యదీక్షకూ, రక్తచందనం త్యాగానికి, బంధూకం విప్లవానికి, సంద్యారాగం సంఘర్షణకూ, పులిచంపి లేడినెత్తురు ధనికవర్గపు దౌర్జన్యానికి, ఎగరేసిన ఎర్రనిజెండా కార్మికఉద్యమానికి, రుద్రాలిక నయనజ్వాలిక కలకత్తా కాళికనాలిక సామాజ్యవాదుల రక్తదాహాని ప్రతీకలుగా నిలుస్తాయి; రమణీయవ్యంగ్యార్థాన్ని అందిస్తాయి. అందుకే ప్రాసక్రిడల్ అంటాడు శ్రీశ్రీ ‘సాహిత్యనభాంగణాన వ్యంగ్యానిది మొదటిపద్దు’.

“కదిలేదీ కదిలించేదీ

మారేదీ మార్చించేదీ

పాడేదీ పాడించేదీ

మునుముందుకు సాగించేదీ

పెనునిద్దుర వదిలించేదీ

పరిపూర్ణపుబ్రతు కిచ్చేదీ

కావాలోయ్ నవకవనానికి”

వ్యంగ్యం రసానుభూతి నందిస్తుంది. కవిలో కదిలే బావానుభూతులు సహృదయుడిలో అనుస్పందిస్తాయి. రసానుగుణంగా కవివాక్కు నిత్యనూతనత్వం బ్రజిస్తుంది. రాగమాదురి వినిపిస్తుంది. అభ్యుదయాన్ని ప్రబోధిస్తుంది. జాతిలో నూతనోత్తేజాన్ని కల్పిస్తుంది, పరిపూర్ణమానవజీవితస్వరూపాన్ని రమణీయంగా చిత్రించిన కవితాలక్షణ సూత్ర మిది. అందుకే Kellet అంటాడు. ‘There is nothing like a poem absolute. The Poetry is a function of sympathy between

the author and his audience'. సమాజంకోసం సాహిత్యం సృష్టించిన శ్రీశ్రీ కవితాశక్తిని కమనీయంగా వ్యాఖ్యానించగల వక్త:

శ్రీశ్రీనవ్యకవిత్వాన్ని గూర్చి చెప్పిన కావ్యఖండాలలో 'కవితాః ఓకవితాః' అన్న గేయం కలికితురాయి వంటిది. కవితాతపస్సులో ఆయన దర్శించిన కవితామూర్తికి అందించిన వేడుకోలు.

'మరి నిన్ను స్మరిస్తే
నాకగుపించే దృశ్యాలా?
వినిపించే బాషాలా?
అగ్నిసరస్సున వికసించిన వజ్రం!
ఎగిరే లోహశ్యేనం
ఫిరంగిలో జ్వరం ధ్వనించే మృదంగనాదం!

సవకవిత్వం బావాల్లోనే కాదు సవ్యంగా సృష్టించి పదబంధాల్లో సవ్యంగా బావిం చే తూవచిత్రాల్లో, ప్రౌఢంగా చెప్పే ప్రక్రియా విన్యాసంలో కూడా ఉంటుందని పై చరణాలు వ్యనిస్తున్నాయి. 'అగ్నిసరస్సు' 'వికసించేవజ్రం' లోహశ్యేనం ఎగరటం, ఫిరంగిజ్వరంలో మృదంగనాదం పరస్పరవిరుద్ధాలు బీకర మనోహరాలు. క్రొత్త సృష్టిలో సమాజశక్తుల్లోలాగా సహజవైరుధ్యం చిత్రించే ప్రౌఢశిల్పం. కరుణార్ద్ర మైన వస్తునిర్దేశంపట్ల కవిత క్రమంగా ప్రసరిస్తుంది.

"కడుపు దహించుకపోయే
పడుపుకై రాక్షసరతిలో
అర్ధనిమీలిత నేత్రాల
భయంకర బాధలపాటల పల్లవి"

సమాజంలోని బీకజీకోణంలో చిచ్చులు మ్రింగి చివికిపోయే జవరాలిగాదను తార్చివేసి చూపించి మనకన్నులకు కడవలు కట్టిస్తాడు. జనప్రియగీతంగా తన కవితను తూపొందించ మని వాగ్దేవిని కోరుకుంటున్న ఘట్టం పఠితలకు పులకాంకురాలు కల్పిస్తుంది.

"నేదో, నాడిహించల
సాహసికాంసం కప్పిన నా
నిట్టూర్పులు వినిపిస్తాయా?
నే నేడో విరచిస్తానని

నా రచనలలో లోకం ప్రతివలించి,
 నా గీతం గుండెలలో ఘర్జిల్లగ
 చాటి జనులు పొదుకునే
 మంత్రంగా మ్రోగించాల్సి
 నా ఆకాశాలను
 లోకానికి చేరువగా
 నా ఆదర్శాలను
 సోదరులంతా వంచుకొనే
 వెలుగుల రవ్వలజడిగా
 అందీ అందక పోయే
 నీ జేలాంచలముల వినరుల
 కొసగాలులతో నిర్మించిన
 నానుడి నీగుడిగా
 నాగీతం నైవేద్యంగా, హృద్యంగా
 అర్పిస్తానో
 నా వినరిన రసవిస్మయర
 కుసుమవరాగం
 ఓహో! ఓరనదుని! మణిబిని! జననీ! ఓకవితా!
 కవితా! కవితా! ఓకవితా!

ఈగీతం చదవప్పుడు అధ్యక్షస్థానంలో ఉన్న విశ్వనాథ నత్యనారాయణ గారు శ్రీశ్రీని చెమ్మగిల్లిన కన్నులతో కౌగిటజేర్చుకొని గౌరవించారట : ఆదర్శాలలో వారిద్దరూ వేరు కావచ్చు. ఆనుభూతిలో ఇరువురూ ఒక్కటై లీనమైపోయారు. శ్రీశ్రీ కవిత ఆ ఆనుభూతిలోనే అమరమై నిలిచిపోతుంది.

* * * *

శ్రీశ్రీరచనల్లో మహాప్రస్థాన కావ్యనంపుటి మకుటాయమానం ; అభ్యుదయాంధ్రసాహిత్యమార్గానికి మహాకావ్యం.

‘మహాకావ్యానికి కైరీటిరియా
 నైజా బరువూ కావయా
 నిన్నటి మహాకావ్యం పద్దెనిమిది పర్వాలైతే
 నేటిమహాకావ్యం పద్దెనిమిది పేజీలే!’

వద్దెనిమిదిపర్యాలకావ్యం మహాభారతం. అది వీరరసప్రధానం. జాతిని ఉత్తేజపరిచేదీ ప్రవృత్తిని ప్రేరేపించేదీ వీరం. నవరసాల్లో ఉజ్వలం వీరం. సర్వజీవమనఃప్రవృత్తికి మూలబీజం వీరం. శ్రీశ్రీ మహాప్రస్థానంలో వీరరసప్రస్తారం విస్తారంగా చేశాడు. పీడిత వర్గం స్వేచ్ఛాస్వాతంత్ర్యాలకోసం ధర్మవిప్లవం సాగించాలన్న ప్రబోధమే ఆయన కవితల్లో కనవచ్చే ఉత్సాహం. తిరుగుబాటులో ఎంత ఉత్సాహముందో కష్ట జీవుల దుర్బర జీవితంలో అంత కరుణం ఉంది. వారిగాతల్ని మనోవేదనల్ని చిత్రించినప్పుడు శ్రీశ్రీ కరుణరసాన్ని, కరుణాసారాన్ని జాలువారేటట్లు రచిస్తాడు. లలిత రసాల్లో శృంగారం తరువాత కరుణం ప్రధానం. అది రౌద్రరసజన్యం. పెట్టుబడిదారుల దారుణ కృత్యాలను సృష్టిస్తే అందులో రౌద్రం బాసించేది. శ్రీశ్రీ ఆఅంశాన్ని అధికంగా స్పృశించ కుండా బాదాసర్పదమ్మల విషాదవేదనల్నే విపులంగా సృష్టించాడు. మహాప్రస్థానంలో ఒకవైపు ఉవ్వెత్తుగా ఉదధి తరంగాల్లా లేచే ఉత్సాహగీతాలు, ఒకవైపు విషణ్ణమూర్తులను చిత్రించే కరుణార్ద్రగీతాలు కనవడతాయి. కరుణం స్రవణం కాబట్టి కవితలో ఆవేశం ఉండదు. అచ్చమైన బావ నివేదనం ఉంటుంది. వీరం పౌరుషరసం కాబట్టి గేయంలో కదనుతొక్కే గతితోపాటు వదను దేరిన పద జాలం ఉంటుంది. నలుపు తెలుపుల్లాగా ఈ రెండురసాల నన్నివేశం సమాజ నిజస్వరూపానికి చాయచిత్రాన్ని సంతరిస్తాయి.

1941లో ఫాసిస్టు శక్తులమీద రష్యా తిరుగబడి విమానాలదాడి చేసినవార్త విన్న శ్రీశ్రీ సమరోత్సాహంతో 'గర్జించురష్యా' గేయం వ్రాశాడు.

'గర్జించు రష్యా: గాంధ్రించు రష్యా:
వర్జన్యశంఖం పలికించు రష్యా
దౌర్జన్యరాజ్యం ధ్వసించు రష్యా:
లే లే రష్యా: రా రా: రష్యా:
రష్యా: రష్యా: రష్యా: ఓరష్యా:....
'సుప్రకంకాలు మేలుకొంటున్నాయి:
ప్రపంచం పడగెత్తి బునకొట్టి లేచింది:
కార్మికులు, కర్షకులు, తాడితులు, పీడితులు-
కెరటాలుగా పొంగి తిరగబడుతున్నారు.
ప్రపంచం సీకోసం పరివక్తంగా ఉంది.
కోటిగొంతులు నిన్ను కోరి రమ్మన్నాయి;

కోడిచేతులు నిన్ను కౌగిలిస్తున్నాయి!
 సై(అంటూ రష్యా!జై అంటూ రష్యా!
 లేలేలే, రష్యా రా రా రా రష్యా!
 రష్యా! రష్యా! రష్యా! ఓరష్యా!

ప్రపంచ ప్రజాశక్తికి ప్రతినిధిగా పొలికేకలు వేశాడు శ్రీశ్రీ. ఆనందోత్సాహాల
 కాపిలుపులు శబ్దసంకేతాలు. 'సుప్రకంకాల' వంటి ప్రతీకలుద్వని సంకేతాలు.
 కవితాగౌరవంతో పాటు హృదయోద్వేగం చిత్రించిన ఈ కవిత--

'మెదడూ హృదయం మిళితమయే గుణం'

'అదే మహాకావ్యానికి ఏకైక లక్షణం' - అన్న లక్షణానికి లక్ష్యం.

ఇటువంటిదే శ్రీశ్రీ 'ప్రతిజ్ఞ'--

'నాలో కదిలే నవ్యకవిత్వం
 కార్మికలోకపు కల్యాణానికి
 శ్రామికలోకపు సౌభాగ్యానికి
 నమర్పణంగా
 నమర్చనంగా:....
 కమ్మరి కొలిమి, కమ్మరి చక్రం
 జాలరి వగ్గం, సాలెల మగ్గం
 శరీరకష్టం స్ఫురింపజేసే
 గొడ్డలి, రంపం, కొడవలి, నాగలి
 సహస్ర వృత్తుల సమస్తచిహ్నాలు-
 నా వినుతించే, నా విరుతించే
 నా వినుపించే నవీనరీతికి
 నా విరచించే నవీనగీతికి
 బావం! భాగ్యం!
 ప్రాణం! ప్రణవం!....

కార్మికశ్రామికలోక కల్యాణానికై కలంవట్టిన కవి వారివృత్తిచిహ్నాలనే మనఃప్రవృత్తి
 సంకేతాలుగా బావించి కీర్తిస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు. ప్రతిజ్ఞే కాదు ఆత్మప్రజ్ఞాప్రాభ
 వాన్ని నగర్వంగా చెప్పుకొని కవి వీరుడులా లోకాన్ని మంత్రముగ్ధం చేస్తాడు.

‘నే నాక దుర్గం:

నా దొక న్యర్గం:

అనర్గళం, అనితరసాధ్యం నామాన్గం:

*

*

*

*

శ్రీశ్రీ కరుణ(ణా)రస ఘట్టాలను చిత్రించే కవితల్లో ఆడబిరం లేని అర్థవంతమైన రచనాశిల్పాన్ని ప్రదర్శిస్తాడు. మహాప్రస్థానంలో ‘అకాశదీపం’, ‘బాటసారి’, ‘బిటువర్షియసి’ కావ్యఖండాలు ఇందుకు నిదర్శనలు.

అకాశదీపంలో - ‘ఒక దురదృష్టజీవి - ఉదయం ఆరున్నరకు - ఆ గదిలోనే ఆరిపోయాడు’ అన్నది వస్తువు. ఈసంగతి ఆగేయం నడిమిభాగాన చెపుతాడు కవి. ‘దురదృష్టజీవి’ అన్న విశేషణంతప్ప ఆమృతవ్యక్తిని గూర్చి మరే అంశం మనకు తెలియరాదు. ఆతనిజీవితం వడ్డించినవిస్తరి కాదని శ్రీశ్రీకవితాసంస్కారం చెపుతుంది. ఉదయం ఆరున్నరకు దీపంలా అతడు ఆరిపోయాడు. ‘దీపంలా’ అని అనకుండా ‘ఆరిపోయాడు’డన్న క్రియాశక్తిచేత దాన్ని స్ఫురింప చేస్తాడుకవి. ఎందుకంటే దీపాన్ని ప్రతీకగా గేయంలో తీసుకొని తర్వాతభాగం నడిపించాడు కాబట్టి మూడు ముక్కల్లో ముగించే యీ చిన్నవృత్తాంతానికి ముందువెనుకల ఉపోద్ఘాతంపసంహారాలున్నాయి. ఉపోద్ఘాతం సూటిగా మూడువిషయాలు చెపుతుంది. 1. ‘గదిలో ఎవరూ లేరు; గది నిండా నిశ్శబ్దం; సాయంత్రం ఆరున్నర-గదిలోపల చినుకులవలె చీకట్లు;’ 2. చూపు లేని చూపులతో తేరిచూస్తున్నది గది; గదిలోపల ఏవేవో ఆవిరులు; 3. దూరాన నింగిన తోచిన ఒకచుక్క మిణుకుచూపులు మెలమెల్లగా వినరి గదిని తలపోతతో క్రాగిలించుకొంటున్నది. ఈకథనంలో శిల్పం ఉంది. వాతావరణ వర్ణనంద్వారా వాస్తవాన్ని ధ్వనింపచేయటం ఇందులోని రహస్యం. ‘ఎవరూ లేరని’ ప్రారంభించటంలోనే అది మొదలైంది. ‘చూపులేని చూపులో’ అది కొంత తేటతెల్లమయింది. ‘నింగిన తోచిన చుక్క’ ఆతాత్పర్యాన్ని మినుకుమినుకు మని సూచిస్తున్నది. ఇక ఉపసంహారభాగంలో ఒక దీపంకథ ఉంది. ఆరిపోయిన ఆవ్యక్తికి ఈదీపానికి అబేదాధ్యవసాయమో, బింబ ప్రతిబింబభావమో సింబల్ ద్వారా మనం గ్రహించాలి. దీపం మూలనక్కి మూలుగుతున్న దనటంతోనే అది స్పష్టమౌతుంది. అమూలుగు ఆకలివేదన వలన; ప్రమిదలో చమురు త్రాగుతూండటం నీళ్లో, గంజో. త్రాగి బ్రతుకు నిలుపుకోవటం, చీకటిబోనులో ఉన్నసింహం విధివక్రించిన దురదృష్టజాతకం; కత్తిగంటు మీద నెత్తురుబొట్టు లాగుంది దీప మనటంలో ఆవ్యక్తి ఆత్మహత్య కారించినాడని

వ్యంగ్యం. అకస్మాత్తుగా ఆకాశ తారను చూడటం హఠాత్ మరణాన్ని సూచిస్తుంది. ప్రతీకద్వారా గతచరిత్రను ధ్వనింపజేయటం ఇందులోని కదాకథనశిల్పం.

ఇదంతా ఒకయెత్తు చివరి రెండుపాదా లొకయెత్తు 'దీపం ఆరిపోయింది - తారగా మారిపోయింది'. ఆ అభాగ్యునిజీవితంమీద వెలుగుపొడిగా చల్లిన కరుణావ్యాఖ్య ఇది. ఉదయం ఆరిపోయిన ఆదిపానికి సాయంకాలమయినా సానుభూతి చూపించే దిక్కులేదని వస్తుధ్వని, దిక్కులేని ఆజీవిని రిక్కగా వెలిగించటం కవిసానుభూతి.

'బాటసారి' గేయంకూడా ఇలాంటిదే. కాని, దాని రచనాశిల్పం వేరు. కవికథనం రన్నింగ్ కామెంటరీగా ఉంటుంది. కూటికోసం, కూలికోసం పట్టణంలో బ్రదుకుదామని బాటసారి బయలుదేరాడు. అతడు బాలుడని వర్ణనం వ్యంగ్యంచేస్తుంది. బయలుదేరి నప్పటినుంచీ జర్వం కాస్తే! భయం వేస్తే - ప్రలాపిస్తే! చిమ్మటిచీకటి క్రమ్ముకొస్తే - దారి తప్పిన బాటసారికి ఎంతకష్టం : - అని ముందు జరుగబోయే విషాదాంతనంపుట నకు విత్తులు నాటుకుంటూ పతితమనస్సు నున్ముఖీకరణం చేస్తాడు కవి.

ఆపైన కళ్లు వాకిట నిలిపి చూసే పల్లెటూళ్ళో తల్లి "పలవరింపును" పేర్కొంటాడు, తల్లిమాటలు చెవినిపెట్టక బయలుదేరిన ఆబాటసారి కేదో కీడు ముంచుకొస్తుందని చెప్పి మనకు సానుభూతిని కల్పించుటమే కాకుండా, పుత్రశోకవార్నిధిలా వాకిట నిలిచిన తల్లిని కన్నులకు కట్టించి కరుణరసాన్ని జాలువారిస్తాడు.

చివరకు చెప్పదలచుకుంది వాచ్యంచేసి వదలితే ముగింపుకు బిగువులేదు. అందువల్ల మృత్యువును సూచించే వాతావరణాన్ని వర్ణించి శిల్పం చూపించాడుశ్రీశ్రీ. ఈరచనలో సంవిధానశిల్పంతోపాటు అలంకారశిల్పం ఉంది బాటసారి స్థితి 'నడిసముద్రపు నావరీతిగ' ఉన్నదనే ఒక్క ఉపమానంవల్ల కథకంతా వెలుగు వస్తుంది. 'రాత్రి నల్లనిరాతి పోలిక గుండెమీదనె కూరుచుండగ' అన్న ఉపమానంవల్ల తల్లడిల్లే తల్లి మనసు తెలుస్తున్నది. 'పల్లెటూళ్ళో తల్లికేదో పాడుకలలో పేగుకదిలింది' అనిముగించటంలో పూర్వాపరకథాసంవిధానశిల్పం ద్యోతమానం అవుతోంది. బాటసారి కావ్య ఖండికమీద టాగూర్ ప్రభావం కొంత ఉంది.

'బిళ్ళవర్షియసి' శిల్పం వేరు. విభావవర్ణనం ద్వారా పాత్రమీద సానుభూతి కల్గించటం - ఆపైన ఆ పాత్ర అలా కావటానికి హేతువునుగూర్చిన పర్యాలోచనం రేకెత్తించటం ఇందులోని సంయోజనశిల్పం. సన్నివేశం నుండి నమస్యను రేకెత్తించే కథనమర్మం ఇందులో ఉంది. అదే కార్యకారణసంబంధం.

“జారిపక్క, చెట్టుక్రింద
ఆరిన కుంపటి విధాన
కూర్చున్నది మునల్దొకతె
మూలుగుతూ ముసురుతున్న
ఈగలతో వేగలేక”

‘ఆరినకుంపటి విధాన’ అన్న ఉపమానం ఈ గీతంలో వెలుడు.

“అ అవ్వే మరణి నై
ఆ పాపం ఎవ్వరి? దని
వెరిగాలి ప్రశ్నిస్తూ
వెళ్ళిపోయింది.”

ఈ ప్రశ్నయే ఈ కావ్యఖండంలో ఆలోచనాతరంగం: బావచైతన్యం

“కమ్మె చిమ్మచీకట్లూ
దుమ్మ రేగె నంతలోన.
'ఇది నాపాపం కా' దనె
ఎగిరివచ్చి ఎంగిలాకు

ఈ ముగింపు పఠిత ఊహించి ఉండడు కాబట్టి అబ్బురపాటు చెందుతాడు. ‘ఎంగిలాకు’ ఆమెనుగురించి ఆమెచావుకు కారణమైన సమాజాన్నిగురించి ఏన్నోకథలు వ్యంగ్యంగా చెపుతుంది. బిక్షువర్షియసిలో ఎత్తుగడ ఎంత సహజంగా ఉందో ముగింపు అంత బిగింపుగా ఉంది. విమర్శకుల ప్రశంస లందుకొన్న ఈగేయం శ్రీశ్రీకవితా శిల్పానికి పతాక:

శ్రీశ్రీ ప్రాచ్యపాశ్చాత్య కావ్యసంప్రదాయాల్లో ఉన్న శిల్పరహస్యాలు తెలిసిన మనీషి. తెలిసి వ్రాసిందే శిల్పం. ‘ప్రౌఢశిల్పజగత్తున ప్రథమగణ్యుడగును కవి; కవితా శిల్ప మతని దగుట’ - అని 1928లోనే చెప్పాడు. గతం వర్తమానం ఆయనలో జీర్ణమై క్రొత్తకవితాశక్తిని అవిర్భవింపజేశాయి.

‘లోకాలు - భవభూతి శ్లోకాలు - పరమేష్టి జూకాలు నా మహాద్రేకాలు’ అన్నప్పుడు గీర్వాణసాహిత్యసమాలోచనమూ, పుష్కిన్, గాగోర్, షెకోవ్, టాల్స్టాయ్, డోస్టోవ్స్కి, గోర్కీ, కూప్రిన్-శిల్పసమాప్తులై జీవితం మధించి వ్రాసిన కావ్య తత్వాన్వేషణమూ ఆయన ఖుణ్ణంగా చేశాడు. సంస్కృతాంధ్ర పాశ్చాత్య సాహితీ

నంప్రదాయాల త్రివేణీనంగమం శ్రీశ్రీ ప్రతిభాపరీవాహకేత్రం. శిల్పులైన ఆభ్యుదయ కవుల్లో శ్రీశ్రీ ప్రథమగణ్యుడు:

*

*

*

*

“ఆధునికాంధ్ర కవుల రచనలను సరిగా అర్థంచేసుకోవడానికి వాటి వెనుక జానటగా నిలిచిన ఇతరదేశాల సాహిత్య వ్యవసాయాలను గమనించక తప్పదు. నేటి రచనలను విశ్వవర్యాప్తమైన విశాలజీవితంతో సమన్వయించి నిజమైన కవిత్వమేదో, కేవలం సీర్జీవ శుష్కానుకరణం ఏదో గుర్తించా”లని శ్రీశ్రీ ‘నేటి తెనుగుకవిత-కొత్త పోకడలు’ అన్న ప్రసంగవ్యాసంలో పేర్కొన్నాడు.

యూరప్‌లో ప్రపంచ మహాసంగ్రామం సాగుతున్న రోజుల్లో ఇటలీలో సీనార్ మారినెట్టి భావికళ (Futurism)ను ప్రచారంలోకి తెచ్చాడు. శిథిలాలనుండి నూతన సృష్టి వెలువడుతుందని ఆయన సిద్ధాంతం. ప్రాచీనసాహిత్యాన్నంతా తగులబెట్టమనీ యంత్రాలనుండీ, చలనచిత్రాలనుండీ, వార్తాపత్రికల శీర్షికలనుండీ కావ్యవస్తువులను స్వీకరించాలనీ ప్రబోధించాడు. ధ్వనులే సంగీతమనీ, మాటలే కవిత్వమనీ, రంగులే శిల్పచిత్రాలనీ పేర్కొన్నాడు. అదే సమయంలో ఫ్రాన్సుదేశంలో క్యూబిజం, జర్మనీలో ఎక్స్‌ప్రెషనిజం, అమెరికాలో ఇమేజిజం, తలయెత్తాయి. కళాక్షేత్రంలో మొదలై కవితారంగంలో విహరించాయి. ఈ ప్రయోగరచయితలందరూ ఛందస్సు, అలంకారం, వ్యాకరణం, అన్వయంలాంటి కళాధర్మాల సన్నింటినీ త్రోసిరాజని కొత్తగమనాలతో లయలతో, సంగతులతో రచనలు సాగించారు. గతాన్ని నిరసించి ధ్వంసంచేసే సాహిత్యప్రక్రియల్లో డాడాయిజం శక్తిమంతమైంది. ట్రిస్టన్‌జారా (Tristan Tzara) దీనికి మూలపురుషుడు. వస్తువు, భావం, రచనాక్రమం లేకుండా రచనలో అర్థరహితమైన వాక్యవిన్యాసం. అయోమయమైన శీర్షికలూ, ఏమాటనైనా ఏ అర్థంలోనైనా ఉపయోగించే విశ్కంభలత్వం వీరు ప్రకటించారు. సాహిత్యక్షేత్రంలో అరాజకం సృష్టించటమే ఈ ఉద్యమద్యేయం. ఈ ప్రయోగం నిర్మాణాత్మకమైన సాహిత్యాన్ని సృజించ లేకపోయింది. కొలదికాలంలోనే అంతరించిపోయింది.

డాడాయిజంలో విశ్లేషణమైపోయిన శబ్దశిల్పం సర్రియలిజంలో ప్రాణంపోసుకొని సూత్నతేజస్సుతో క్రమశిక్షణతో ఉద్భవిల్లింది. ఫ్రాయిడ్ మనోవిశ్లేషణశాస్త్రం, ఐన్‌స్టీన్ సాపేక్షసిద్ధాంతం (రిలెటివిటీ థియరీ) దీని మీద బలమైన ముద్రవేశాయి.

ఈ ఉద్యమనాయకుడు అంద్రేబ్రెటన్. మానవుని వ్యక్తావ్యక్తావస్థ(sub-conscious) లో ఛాసింజే అనుభూతులకు రూపకల్పనం చేయటమే ఈ వద్దతిలో ప్రధాన ధర్మం. సంప్రదాయాన్ని సహేతుకంగా నిరసించడం, వ్యంగ్యాధిక్షేపాలతో గతాన్ని అవహేళనం చేయటం, సీతిధర్మ సూత్రాలను గర్హించటం ఈ కవితలో కనపడే వైలక్షణ్యం. 'రాజకీయాలలో నానాజాతినమితి ఎటువంటిదో కళాప్రపంచంలో సర్రియలిజం అట్టిదని చెప్పాలి' అని శ్రీశ్రీ అంటాడు.

ప్రాస్సులో పుట్టిన మరొకవాదం సింబాలిజం. బాడ్లెర్ ప్రతిపాదించిన ఈప్రక్రియను తెలుగులో ప్రతీకవాద మని పిలుస్తున్నారు. వార్లెన్, మలార్మే వంటి వారు దీనిని పోషించారు. సంగీతంలో రాగానికి లాగానే కవిత్వంలో శబ్దానికి ప్రాధాన్యం, వ్యంగ్యశక్తి ఉంది. శబ్దం భావప్రకటనకంటే భావసూచననే చేయ గలుగుతుంది. కవిత్వంలో విషయవివరణం కంటే వాతావరణకల్పనం ప్రధానంగా ఉండాలి. ఉపమాద్యులంకారాలు వ్యంగ్యాన్ని భంజిస్తాయి కాబట్టి ప్రతీకలద్వారా భావాన్ని భావనామదురం చెయ్యాలి, సంగీతంలాగా కవిత్వం వల్ల కూడా కలిగేది అవ్యక్త మాదుర్యమే-అని వీరి సిద్ధాంతము. ఇది కవిత్వాన్ని జీవితసమస్యలనుండి దూరంచేసి భావతోకాల్లో విహరింప చేసింది. ఆడెన్ మొదలైన వామపక్షీయులు మార్క్సిస్ట్ దృక్పథంతో కవిత్వంలో మధ్యతరగతి ప్రజలను, పీడితజనుల దుర్భరజీవితసమస్యలను వర్ణించటం మొదలు పెట్టారు. సందోహకరణ సూత్రదాయాలను అవసరమైనప్పుడు ధిక్కరించారు. వీరిది భౌతికవాదదృక్పథం.

శ్రీశ్రీకవిత్వంలో అధునిక పాశ్చాత్య కవితాప్రయోగాల ప్రభావం కనపడుతుంది. కాని, వీరి ప్రధానదృక్పథం భౌతికవాదం- "వీరు ఆకాశంలోకి వెళ్లి నక్షత్రవథాల్లో విహరించినట్లే భూమికికూడా చేరువగా వచ్చి ఇదివరకు కవులు ప్రవేశించని చీకటికోణాలలోనికి కాంతికిరణాలు పంపిస్తున్నారు. నగరజీవితం, పారిశ్రామికపరిస్థితుల హృదయవిదారకదృశ్యాలు, పతనోన్ముఖమైన పాతనంఘపు వికిరనృత్యం, తమ కావ్యవస్తువులుగా పేసుకొన్నారు. ఈమార్గంలో వీరికి రష్యన్ పూర్వజరిజం ఆదర్శమౌతున్నది, మయకోవస్కీ, పాస్టెర్నాక్ మొదలైన కవుల రచనలు పీడితలోకంలో వీరికి సానుక్రోశం కలిగించాయి. కుబేరవై భవం ప్రక్కనే కుచేరి దారిద్ర్యం కనపడటానికి వీరు నిర్భాంతపోతున్నారు. ఒక్కసారి తనచుట్టూ చూస్తే సంఘదూషితులైన ప్రవాసజీవులు దరిద్రాధిక్షువులు, జీవనోపాధికి శరీరకష్టం తప్ప వేరే ఆధారంలేని కష్టజీవులు

కానవస్తున్నారు. తమకవితలో వారిదారుణదృశ్యాలు ప్రదర్శించి లోకం కళ్లు తెరిపిస్తున్నారు. అభ్యుదయభేరి మ్రోగిస్తున్నారు.

శ్రీశ్రీ మహాప్రస్థాన కావ్యసంపుటిలో వస్తువు లెన్నుకోటానికి ప్రేరణ కల్పించింది గతితార్కికభౌతికవాదం. కవితాప్రకటనలో తోడ్పడింది ప్రతీకవాదం. ఆయన ప్రతీక వాదానికి ప్రతి కావ్యఖండం ఉదాహరణమైనా అందులో మిన్నగా భాసించేది 'జగన్నాథునిరథచక్రాలు'. జగన్నాథునిరథచక్రాలు ప్రజాశక్తి సాధించే సమసమాజవ్యవస్థకు ప్రతీక. శనిదేవత రథచక్రాలు బూర్జువావ్యవస్థకు ప్రతీక; పీడితలోకాన్ని 'శనిదేవత రథచక్రపుటిరుసులలో పడి నలిగిన దీనులార! హీనులార' అని సంబోధిస్తాడు. 'దగాసడిన తమ్ములార! మీకోసం కలంపట్టి ఆకాశపుదారులంట, హడావుడిగా వెళిపోయే అరచుకుంటు వెళిపోయే, జగన్నాథునిరథచక్రాల, రథచక్రప్రళయ ఘోష, భూమార్గం పట్టిస్తాను! భూకంపం పుట్టిస్తాను!' అని ఆభయహస్తం ఇస్తాడు. 'స్వాతంత్ర్యం, సమభావం, సౌభ్రాత్రం సౌహార్దం, పునాదులై ఇళ్ళులేచి, జనావళికి శుభం పూచి, శాంతి శాంతి శాంతి శాంతి జగమంత జయిస్తుంది. ఈ స్వప్నం నిజమౌతుంది, ఈ స్వర్గం ఋజువౌతుంది, అని సమసమాజ శాంతిపాఠం పఠిస్తాడు. సమసమాజం విశ్వశాంతికి మూలకందమని విశ్వనించిన శ్రీశ్రీ 'నేను సైతం ప్రపంచాబ్జపు తెల్లరేకై పల్లవిస్తాను; నేను సైతం విశ్వవీణకు తంత్రినై మూర్చనలు పోతాను; నేను సైతం భువనభవనపు బావుటానై పైకిలేస్తాను'-అని విజయభేరితో ఆశాభాంకారాన్ని చేశాడు. ఆ కల నిజం చేయాలనే ఆయన కలంపట్టాడు-కాహళలా కవితను మ్రోయించాడు.

*

*

*

*

శ్రీశ్రీ రచనకు స్వేచ్ఛ ప్రధానగుణం పద్యమైనా; గేయమైనా ఆయన చేతుల్లో వింతపోకడ పోయింది. బహిరాకృతికంటే భావలయ కాయన ప్రాధాన్యమిస్తాడు. వ్యక్తావ్యక్త చేతనలో నుండి ఉబికిన ఊహాచిత్రాలను గేయగతుల్లో విచిత్రంగా రూపిస్తాడు. గేయం నియతగతిలో నడవాలన్న నియమం ఆయనకు లేదు. అనలు నియమంమీద కంటే అంతర్లయ సరయమనం మీదనే ఆయన ఊనిక ఇస్తాడు. సమమాత్రకాలైన పాదాలతో గేయం గమించిందంటే అది అంతర్లయలోని హార్మోనీని తెల్పుతుంది. ఉద్వేగభావశకలాల కలకలావిష్కారాన్ని వ్యక్తంచేసేటప్పుడు గేయంలో వచనం, పద్యంలో గేయం నిరాఘాటంగా చొచ్చుక పోతుంటాయి. గతివైవిధ్యం భావతీతమే కాకుండా భావజై రుద్యాన్ని గూడా నిపుణంగా ప్రదర్శిస్తుంది. చందస్సుకు ప్రాణమైన ఋతం భరత్యం శ్రీశ్రీ హృదయవీణలో మ్రోగుతుంది. లోకంలోని

అపశ్రుతులతోకలసి అంతర్వీణ మోషిస్తుంది. అపశ్రుతులమధ్యకూడా శ్రుతినుభగత్వం.. అంతర్వాహినిగా ప్రవహిస్తుంది. అందువల్లే ఆయన వచనగీతాలు కూడా పఠితకు అనిర్వచనీయమైన హాయిని చేకూరుస్తాయి. అదునికాంధ్ర వచనకవుల్లో శ్రీశ్రీసాధించిన చందోహృదయజ్ఞానం ఆందరిలో కనపడదు. వచనగీతరచనం కత్తిమీదసామువంటిది. శ్రీశ్రీమాటల్లో - "వచనగీతం అంటే చేతికి వచ్చిన వ్రాత కాదు. వ్యర్థపదాలు లేకుండా వచనం వ్రాయుటం మరీకష్టం. పద్యరచనలో చందస్తీరాలు కవులను కాపాడి నడిపిస్తాయి. వచనగీతంలో బైటినుండి ఇట్టి సహాయం రాదు. కవి తన అంతర్గత్తులో నుండి మాత్రమే వల్లికలు కల్పించుకోవాలి. వచనగీతం తనరూపం తానే నిరూపించుకుంటుంది....వచనగీతానికి పాణప్రదమైన లక్షణం గమనవైవిధ్యం. ఇది సంభాషణలోని యానలూ. కాకుండా, ఉచ్ఛారణ విశేషాలమీద ఆధారపడి ఉంటుంది. శైలికి రీతికి సంబంధించిన సమస్యలెన్నో వీనినుండి బయలుదేరుతాయి'. గీతంలోలాగే వచనంలో కూడా అనితరసాధ్యమైన కవితామార్గాన్ని నిర్మించుకొన్న మహాకవి శ్రీశ్రీ

శ్రీశ్రీ స్వేచ్ఛ చందంలోనే కాదు. బాషలో ప్రయోగంలోకూడా కనపడుతుంది.. తిరుగుబాటు దోరణికి స్వేచ్ఛ ఊరికర్ర. 'కవితా ఓ కవితా' గేయంలో 'మాటలకై వెదుకాడబోతే - అవి - పుంఖానుపుంఖంగా - శ్మశానాలవంటి నిఘంటువుల దాటి. వ్యాకరణాల సంకెళ్ళు విడిచి-చందస్సుల సర్పపరిష్వంగం వదలి- వడిగా వడివడిగా పరుగెత్తుతా' యంటాడు.

'విప్లవం మున్ముందు మనుష్యుని మనస్సులో ప్రారంభమవుతుంది.

మనఃప్రపంచానికి బాహ్యస్వరూపం బాష

బాషావిప్లవమే బావవిప్లవం" అని వ్యావహారికాంధ్రబాషనే తన గేయాల్లో వాడాడు- 'వ్యవహారాంధ్రం జీవ

త్రువాహ మది వదలిపెట్టి పాతదయిన స్థా

ణు వయిన గ్రాంథికబాషను

చెవి నెవ్వను పెట్టు నేడు? నిరిసిరి మువ్వా!

అని ప్రజాబాషకు సాహిత్యంలో ప్రాభవాన్ని కల్పించాడు,

బాషలో, బావంలో, చందంలో, పదబంధంలో, అలంకారంలో, ఉక్తిచమత్కారంలో క్రొత్తపోకడలుపోయి తనదైన ఒక జగత్తును సృష్టించు కొన్నాడు శ్రీశ్రీ. ఆయన దర్శనంలో చంద్రుడు - 'వంపులేరినకత్తి', 'అకాశపుడెడారిలో కాళ్ళు

తెగిన ఒంటె', 'ఆకాశంమీద రాకాశికోర'. శ్రీశ్రీ సృష్టిలో ప్రతివస్తువు అపూర్వవ్యక్తి; స్వేచ్ఛలోనుంచి పుట్టిన అంతర్వ్యక్తి.

శ్రీశ్రీ తన 'ఖడ్గసృష్టి' 'మహానంకల్పం' ఇతరకృతుల్లో ప్రయోగానురక్తి అధికంగా ప్రదర్శించాడు. సంప్రదాయ నిర్మూలనానికి ఆయన కలాన్ని ఖడ్గంగా సమాయత్తంచేశాడు. 'అందుకే సృష్టిస్తున్నాను, అధర్మనిధనం చేసే ఈ ఖడ్గాన్ని-కలంతో సృష్టిస్తున్న ఖడ్గం ఇది, జనంతో నిర్మిస్తున్న స్వర్గం ఇది" 'ఈ కత్తి బూజుపట్టిన బావాలకి పునవర్జవం ఇవ్వటానికి కాదు - కుళ్ళిపోతున్న సమాజవృక్షాన్ని నమూలచ్ఛేదం చెయ్యడాని" కని నిక్కచ్చిగా చెప్పాడు. వీరవాది ఉగ్రవాది లక్షణాలను ప్రదర్శించాడు. అధివాస్తవిక దోరణిలోనే అధిక్షేపానికి అభిమానం చూపించాడు.

"అర్థాన్ని అధ్వాన్నపు అడవిలో వదలి
గద్యానికి పద్యానికి పెళ్లి చేదాం
కాదన్న మాదన్న యెవడన్నా ఉంటే
వేమన్న యేమన్నాడో చూడమందాం"

'26' అన్న శీర్షికలో డాడాయిజం. 'జోన్'లో క్యూబిజం, అలాగే కొన్నిగేయాల్లో 'ఇమేజిజం' బహుళంగా సర్రయలిజం శ్రీశ్రీ ప్రయోగించాడు.

"జీబ్రాకి algebra చిహ్నాల
లాంకోటూ పాంకోళ్ళూ తొడిగి
సాహిత్యపౌరోహిత్యం ఇస్తే
వెర్రికాదు Surrealism రా సోదరా!" పొమ్మన్నాడు.

పాశ్చాత్యప్రక్రియలతో పాటు ప్రసిద్ధకవుల రచనల్ని కూడా తెలుగు చేసి, ఆంధ్ర సాహిత్యాన్ని సంపన్నంచేశాడు శ్రీశ్రీ. టెన్నిసన్, జాన్స్టన్, W.H. డేవిస్, ఎడ్గార్ ఆలెన్ పో, స్విన్ బర్న్, ఎమిలే వెక్ హెరెన్, అలెగ్జాండర్ బ్లాక్, Paul Eluard, James Joyce, Andre Breten, Charles Baudelaire, Eancois Villon, Guillaume Apollinaire, Dylan Thomas, Henry Michaux, Salvador Dali, Walt Witman, E.E. Cummings, Vladimuir Mayokovsky, Pablo Neruda, Alexander Pushkin మొదలైన పాశ్చాత్యుల రచనలు, హరీంద్ర చట్టోపాధ్యాయ వంటి భారతీయుల రచనలు శ్రీశ్రీ స్వతంత్రప్రతిభాశక్తితో తెలుగులో నటీవలైతన్యాన్ని సంతరించుకొన్నాయి.

జలపాతాల్లాంటి శ్రీశ్రీ ప్రసిద్ధగేయాలతోపాటు హాస్యరసశీకరాల వంటి శత కాలుకూడా ఉన్నాయి. దాన్ని విదూషకనావాత్య మంటాడు శ్రీశ్రీ. అయితే ఇవి కేవలం నవ్వించటానికి మాత్రమే వ్రాయలేదు. పత్రికాప్రవచనంలో కార్టూనులు నిర్వహించే విధిని ఈకవిత్వంద్వారా నిర్వహించా నంటాడు. దీన్ని కార్టూనుకవిత్వ మని కూడా పేర్కొనవచ్చుంటాడు.

సిరిసిరిమువ్వ, ప్రాసక్రీడలు, లిమరుక్కులు, కుక్కుచేశ్వరశతకం, ఈశాఖలో రొక్కన దదినవి. సిరిసిరిమువ్వ శతకంలో:-

“సాలాగ కందబంధ
జ్వాలాజాలాగ్ర సంవనత్ నద్గీతా
లాలాపించే కవితా
శ్రీలోలుడు నహి నహీతి, సిరిసిరిమువ్వా!”

అన్నవీరవాక్యాలతోపాటు-

‘కోయకుమీ సొరకాయలు
వ్రాయకుమీ నవల లని అవాకు చెవాకుల్
డాయకుమీ అరవఫిలిం.
చేయకుమీ చేబదుళ్ళు సిరిసిరిమువ్వా!”

అనేపారడీ నీతివాక్యాలూ--

‘రామాయణాలనే మ
శ్శీమశ్శీ దెచ్చి మ్రుచ్చిలించే కన్నా
ఆమోస్తరు రచనల్లో
క్షేమంగద రామకోటి సిరిసిరిమువ్వా!”

అన్న వేడి చలోక్తులూ--

‘Gold వ్యామోహం చెడ్డది
Mild వ్యాపారం శరీర మాద్యం ఖలుడా
Child వ్యాపారం కూడదు
Old వ్యూలను హోల్డుచేయకోయి సిరిసిరీ!”

అన్న మణిప్రవాళ సంకరపద్యాలూ - ఎన్నో కనపడతాయి.

లిమరిక్కులో-‘నమకాలిక జీవితమే-సత్కవితావస్తువు.

అన్యపీ, కుకవీ చచ్చిన - వంటే పడి చస్తురు :
 నవరసాల నాయకుణ్ణి - కవనం నా ఆయుధం
 ఈ శతాబ్ది నేలుతుంటి - బీభత్సరసాయం
 కరుణరసం, శృంగారం - వాడిన పూరేకులు
 వీరరసం, బీభత్సం - ఈనాటి తుపాకులు!

ఇలా అధునికకవిత్వ వివేచనాన్ని గూర్చి చెప్పిన వాక్యాలొకవైపు వెలుగుల్లా ప్రకాశిస్తుంటే - వ్యక్తిదూషణ పార్టీదూషణ పరమైన వ్యాకాలు మచ్చలుగా నిజంగా జుగుప్సనే కలిగిస్తాయి. ఎవరే మనుకున్నా శ్రీశ్రీ మాత్రం - తన Self Potraitను

'విదూషకుడి Temperment
 ఏదో ఒక discontent
 బ్రతుకులో experiment
 పదాలు patent రసాలు torrent
 సదనత్సమస్యకి solvent శ్రీశ్రీ gaint'

అని చిత్రించు కొన్నప్పుడు వెలుగునీడల శ్రీశ్రీని చూచి నిబ్బరించుకుంటాం శ్రీనాథుని చాటువులకూ శృంగారనైషధానికి ఎంత తేడా ఉందో శ్రీశ్రీ విదూషక కవిత్వానికి మహాప్రస్థానానికి అంత అంతర ముంది. దాన్ని గుర్తీస్తే చాలు.

* * * *

శ్రీశ్రీకవితా జీవితం ఒకమహాస్రవంతి. ప్రభవలో పర్వతాగ్రంనుండి జాలు వారుతున్న నిర్ఘ్రిలా కనపడుతుంది. మహాప్రస్థానంలో గోదావరిలా ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తుంది. ఆ తరువాత పాయలై ప్రవహిస్తుంది. నిర్ఘ్రిలో మనం నడిచిపోవచ్చు. గోదావరి గాంభీర్యాన్ని అందుకోవటానికి ఈదాలి, నావలో యానం చేయాలి. ఒడ్డు చేరుకోవాలి. పాయల్లో పాషాణాలు కాళ్ళకు గుచ్చుంటాయి: గాయాలు తగిలినా తగలవచ్చు. అందులో నడిచిం దల్లా మంచిదోవ కాదేమో? భద్రంగా దాటాలి. ఆ ద్యంతాలు వదలిపెడితే శ్రీశ్రీ వ్యక్తిత్వం నిండుగా, దండిగా మహాప్రస్థానంలో కనపడుతుంది. అదే ఆయన్ని యుగకర్తగా నిలువగలిగిన సాహిత్యం.

శ్రీశ్రీ వచనసాహిత్యం ఆపారం. కథలూ, నాటికలూ, వ్యాసాలూ, ఉపన్యాసాలూ, సమీక్షలూ, పీఠికలూ, లేఖలూ, ప్రతికారచనలూ-ఇలా ఇన్నో ఉన్నాయి. ప్రక్రియ ఆయన కలాని కొదిగిందే కాని ఆయన మీద ప్రభుత్వం చేయలేదు. 'పద్యం ఎక్కువా? లేక గద్యం ఎక్కువా అనే సమస్య అభేద్యం-ఐనా మంటావాద్యంగానే నంటా నీరెండూ నాకే నైవేద్యం' అంటాడు శ్రీశ్రీ.

శ్రీశ్రీ నవ్యసాహిత్యపరిషత్తు, ఆంధ్ర అభ్యుదయరచయితల సంఘం, సాహిత్య అకాడమీ, లాంటి సాహిత్యసంస్థలనూ, మద్రాస్ లెజిస్లేచర్ కౌన్సిల్, పౌరహక్కుల మహాసభ వంటి ప్రజాసంస్థలనూ, అలంకరించారు. వీణ, ప్రతిభ లాంటి పత్రికల సంపాదకత్వం నిర్వహించారు. సినిరంగంలో పాటలు, మాటలు వ్రాసి అందులోనూ తనువ్యక్తిత్వాన్ని నిలుపుకున్నారు. కేంద్రసాహిత్య అకాడమీ, సోవియట్ లాండ్ బహుమతులు పొందారు, 'సాహిత్యాచార్యాది' బిరుదులు పొందారు. విప్లవ రచయితల సంఘానికి అధ్యక్షుడుగా ఉన్నారు. తాను నమ్మిన రాజకీయ సిద్ధాంతాన్ని సాహిత్యంలో ముద్రిస్తున్నారు.

“సాయుధవిప్లవ బీభత్సాని సారథినై
భారత కురుక్షేత్రంలో

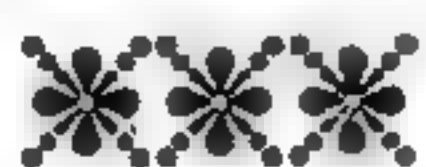
నవయుగ భగవద్గీతా యుండుని ప్రసరిస్తా”-నని విప్లవగీతను వినిపిస్తున్నారు-

* * * *

అభ్యుదయాంధ్ర కవిత్వయుగకర్త శ్రీశ్రీ ప్రజాకవి. నమాజు చైతన్యాన్ని మేల్కొల్పి, దానిలోని వేడిరక్తాన్ని ఉడికించి, కవితను ప్రజావాణిగా పలికించి, ప్రపంచ పీడితజన బాధామయగీతాన్ని హృద్యతగా పొగించి, జీవితానికి సాహిత్యానికి మంగళ సంవిధానాన్ని సాధించి, పండిత పామరజనరంజకమైన కవితాస్రవంతిని తెలుగునాట క్రొత్త తియ్యందనాలతో పారించి, అభ్యుదయ వధాన్ని చూపించిన శ్రీశ్రీ ఆధునికాంధ్ర సాహిత్య రథసారథి. తిక్కన్న, వేమన్న, గురజాడ-ఆయనలో క్రొత్త రూపం తాల్చారు-తెలుగు వారికి ఒక అంతర్జాతీయకవిని నమర్పించారు-

‘నిజంగా నేను
ప్రజల కవినేను
ఎంచేతందేను
వాళ్ళను చదివేను,
చదివిందే రాసేను’-

ప్రజలను చదివినవాడూ-చదివింది వ్రాసినవాడూ ప్రజాకవి. దానికి మారుపేరు శ్రీశ్రీ.

* ఈ వ్యాసం యువభారతి వారు 1974లో ప్రచురించిన ‘ప్రతిభాలహరి’లో ప్రకటితం.

శ్రీ శ్రీ కవిత్వలో పురాణ ప్రతీకలు

“A Symbol is the verbal parallel to a pattern of experience” అని Keneth Burke అన్నాడు. అనుభూతి అనంత సాహిత్యానికి ఆలవాలం. అనుభూతి వస్తుస్వభావాన్ని బట్టి భేదించే లక్షణం లోకంలో ఉంది. భారతీయాలంకారికులు కూడ ఈవైవిధ్యాన్ని గుర్తించారు. రసానుభవస్థితిలో హృదయం ద్రవిస్తుందనీ, వికసిస్తుందనీ, విస్తరిస్తుందనీ అభినవగుప్తాదులు పేర్కొనటం ప్రసిద్ధమే. కొందరు హృదయం ఊభిస్తుందని కూడ చెప్పారు. కదుణాది రసాలను అనుభవించేటప్పుడు సామాజికుల హృదయం ద్రవిస్తుందనీ, శృంగారవీరాదుల ననుభవించేటప్పుడు హృదయం వికసిస్తుందనీ, ఆద్యుతాదుల అనుభూతిలో హృదయం విస్తరిస్తుందనీ, బీభత్స భయానకాదులవలన హృదయం ఊభిస్తుందనీ కొందరు నమన్వయించి పేర్కొన్నారు. అసలు ఇటువంటి అనుభవ విశేష స్వభావ స్వరూప వివేచనమే రస సమీకరణవాదాలకు దారితీసింది. కరుణ శృంగారాద్యుతాది రస సమీకరణ సిద్ధాంతాలు అనుభూతిలోని హృదయ స్థితులను ఆధికరించి సంభావించినవిగా కనబడుతున్నాయి. మొత్తానికి వస్తు రసభావ స్వభావాలను బట్టి హృదయానికి అనుభూతిని అందించే అవస్థాస్థితి ఒకటి ఉంటుందని వివేచించటం జరిగింది. అట్టి అవస్థాస్థితి యొక్క ప్రవృత్తి నే ‘Pattern’ అని కెనెత్ బర్క్ అంటున్నాడు. దాన్ని అభివ్యక్తం చేసేటప్పుడు తదనుభూతిని పఠిత కందించటానికి తోడ్పడే శబ్దప్రతిరూపం సింబల్-లేక-ప్రతీక.

“సిందూరం రక్త చందనం
బిందూకం సంధ్యారాగం
పులిచంపిన లేడినెత్తురూ
ఎగరేసిన ఎర్రనిజెండా
రుద్రాలిక నయనజ్వాలిక
కలకర్తా కాళికనాలిక
కావాలోయ్ నవకవనానికి”

నవకవన స్వరూప స్వభావాలను చెప్పాడు శ్రీశ్రీ యీ గేయ పాదాల్లో. ఇది కవితలో చెప్పిన లక్షణసూత్రం. అర్థం వాచ్యం కావటంలేదు. అది కవితా లక్షణమని సమాధానం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే చెపుతున్నదెంటి? దాన్ని ఎలా చెపుతున్నాడు కవి? అన్నది ఇక్కడ గమనించవలసిన అంశం. ఇందులో ఉపమానాలు లేవు; కాని, కవి హృదయాన్ని వ్యక్తంచేసే పదజాలం ఉంది. అవి రూపకాలు కావు; కవి భావవ్యక్తికి ప్రతిరూపాలు. ఉపమాద్యలంకారాలలో వర్ణ్యవస్తు స్వరూపస్వభావ వ్యంజకాలైన ఉపమాద్రవ్యాల ఉపయోగం విరివిగా కనపడుతుంది; రూపకంలో వర్ణ్యవస్తువునందు ఉపమాద్రవ్యాల గుణాధానం భాసిస్తుంది. పై గేయంలోని సిందూరాదులు అలంకార పరిధిని దాటి వర్తించే శబ్దాలుగా ఉన్నాయి. అవి ఒకవిధంగా సంగీతంలోని స్వరాల్లాంటివి. స్వరవిన్యాసం ఒక భావాభివ్యక్తికి కావలసిన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది; ఆభావ స్వభావాన్ని సూచిస్తుంది. వర్ణ్యవస్తు స్వరూపస్వభావాలను ప్రకటించేవి అలంకారాలైన వర్ణ్యవస్తు స్వభావ వాతావరణాలను సూచించేవి ఇటువంటి శబ్దాలు. భావ ప్రకటనకు వాతావరణకల్పనకు తోడ్పడే శబ్దాలు ప్రతీకలని మలార్కే మొదలైన ప్రతీకవాదులు పేర్కొన్నారు. పై గేయంలో శ్రీ శ్రీ ప్రతీకాత్మకంగా నవ్యకవితా స్వరూపాన్ని సూచించాడు. సిందూరం కార్మదీక్షకూ, రక్తచందనం త్యాగానికి, బందూకం విప్లవానికి, నంద్యారాగం సంఘర్షణకూ, పులిచంపిన లేడినెత్తురు ధనికవర్గ దౌర్జన్యానికి, ఎగరేసిన ఎర్రనిజెండా కార్మికోద్యమానికి, రుద్రాలిక నయనజ్వాలిక, కలకత్తా కాళిక నాలికలు సామ్రాజ్యవాదుల రక్తదాహానికి ప్రతీకలుగా నిలిపాడు. ఈ ప్రతీకలవల్ల అనుగమ్యమానమయ్యే కవితా స్వరూపం పై గేయంలో సూచింపబడింది. ఆ కవితా స్వరూపం శ్రీశ్రీ అనుభవంలోనుండి పుట్టింది; అప్పటి హృదయ స్థితి కి గేయం కవితాభివ్యక్తి.

ప్రతీకలద్వారా వాతావరణాన్ని కల్పించే కవితా శిల్పానికి శ్రీశ్రీ 'అవతారం' ఆమూల్యోదాహరణం. 'పుడమితల్లికి, పురుటినొప్పులు, కొత్తనృప్తిని స్ఫురింపించాయి' అన్నది ఆ గేయంలో ప్రతిపాద్యాంశం. 'మహాప్రస్థానం' గేయం వ్రాసిన (12-4-1934) రెండు రోజుల్లో (14-4-1934) వ్రాసిన రచన యిది. ఆంధ్రసాహిత్యంలో అభ్యుదయ కవితావిప్లవం నూత్న ప్రయోగంగా ఆవిష్కరిస్తున్న రోజులవి. దాన్ని సూచించాడు శ్రీశ్రీ. పుడమితల్లి పురిటినొప్పుల్లో, శ్రీశ్రీ 'మహాప్రస్థాన' కవిత్యం ఒక యుగపురుషోదయం లాంటిది. ఇటువంటిదే మహాకావ్యంలోనైనా అయితే అప్పటి ప్రకృతిలో తోచిన శకునాలను అభివర్ణించటం వరిపాటి. శ్రీ శ్రీ ఆ సంస్కారాన్ని అభినవంగా ఆవిష్కరించాడు. కొత్తనృప్తి జరుగుతున్న సమయంలో వినవచ్చిన వింత

నప్తస్వరాలను 'అవతారం' గేయంలో ప్రతీకాత్మకంగా ప్రతిధ్వనింపజేశాడు. మొదటిది - 'యముని మహిషపు లోహఘంటలు, మబ్బుచాటున, ఘణేల్ మన్నాయి.' ఇది మృత్యు నన్ని ధానానికి సూచనం.¹ ప్రళయానంతరం నూత్న సృష్టి పుడుతుంది. ప్రళయం ఉన్న వ్యవస్థకు; జననం కొత్త వ్యవస్థకు. 'మబ్బుచాటున' - అన్నదానికి ఆకాశంలో అన్నది సామాన్యార్థం, ప్రపంచయుద్ధ మేమూలమధ్య - అన్నది ప్రస్తుత భావం. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వెలసిన ఆధునిక కళాసాహిత్య ప్రయోగాలు ప్రపంచ యుద్ధ సంక్షోభంలో పుట్టినవే. గతంమీద విలువపోయి తిరుగుబాటు దోరణులు మొదలైంది ఆ కాలంలోనే. డాడాయిజంలాంటి విధ్వంసక కళాసిద్ధాంతాల ఆవిర్భావం ఆ భావచైతన్య ప్రభావమే. తరతరాల బూర్జువా వ్యవస్థకు కలిగే ప్రళయాన్ని సూచించే ప్రతీక యముని మహిషపు లోహ ఘంటలనాదం. రెండవది - 'నరకలోకపు జాగిలమ్మలు, గొలుసు తెంచుకు, ఉరికిపడ్డాయి.' గ్రీకుల పురాణనంప్రదాయంలో నరకద్వారంలో సెర్బిరస్ (Cerberus) అనే నూడుతలల జాగిలం కావలా ఉంటుందనీ. అది నరకవాసుల్ని వెలువలికి రాకుండా నిరోధిస్తుందనీ కవినమయం ఉంది. ఆ జాగిలాలను Hell-hounds అంటారట. అవి గొలుసుల్ని తెంపుకొని ఉరికి పడ్డాయట. అంటే - పీడితవర్గం నరకయాతన లనుభవించే వ్యవస్థ నరకం. ఆ వర్గం వారి స్వేచ్ఛ నరికట్టే సూత్రాలు జాగిలాలు. అవి భయంకరాలు వాటి కట్టుబాట్లు తెగిపోయాయి. పీడితవర్గ పురోగతికి ఆచరోధాలు తీరిపోయాయి - అని ఈ ప్రతీక భావం. మూడవది - 'ఉదయ సూర్యుని సప్తహయములు - నురుగులెత్తే - పరుగు పెట్టాయి.' ఈ అరుణోదయ తపనోదయాలు ప్రపంచ కార్మిక విప్లవోదయ వికాసాలకు ప్రతీకలు. నాలుగవదీ - అయిదవదీ - 'కనకదుర్గా చండసింహం జూలు దులిపి, ఆవులించింది, ఇంద్రదేవుని మదపుచేసుగు ఘింకరిస్తూ నవాల్ చేసింది', బరువు మోసే వాహనాలు స్వారిచేసే యజమానులపై చేసే తిరుగుబాటుకివి చిహ్నాలు. పెట్టు బడిదారి విధానంపై కార్మికుల తిరుగుబాటు కివి ప్రతీకలు. అరవది - 'నందికేశుడు' రంకెవేస్తూ, గంగదోలును కదిపి గంతేడు' - నందికేశుడు వ్యవసాయ ప్రతీక. 'పొలాలనన్నీ హలాలదున్నీ ఇలాతలంలో హేమం' పిండే కర్షకుల తిరుగుబాటుకు ప్రతీక. ఏడవది - ఆదిసూకర - వేదవేద్యుడు - ఘుర్పురిస్తూ, కోరసాచాడు. ఆది వరాహమూర్తి పంటికొవతో ప్రళయనముద్రంనుండి భూమి నుద్దరించటం ఇందులోని పురాణార్థ కథనం. వరాహమూర్తి జగదుద్ధారకుడు. ఆయన వేదాలయందు తెలియదగినవాడు.

1. తిక్కన సోమయాజికూడా ఈ ప్రతీకను ఇదే భావాన్ని సూచించటానికి వాడాడు.

అప్పటి వేదంవేరు. ఇది సామ్యవాద వేదం. ఈ వేదవేద్యుడు జగత్తు నుద్ధరించటానికి కోరసాచాడు. మార్క్సిస్టు ఉద్యమం లోకకల్యాణ హేతువుగా నముద్ధరింపబడుతున్నదని ప్రతీకాత్మక ప్రతిపాదనం ఇందులోని తాత్పర్యం. అభ్యుదయ కవితా విర్భావ వాతావరణమంతా ఈ గేయంలో గుప్పించివిడిచాడు శ్రీశ్రీ, దీనికి వివరణం వ్రాస్తే ఒక్కొక్క చరణానికి ఒక్కొక్క అధ్యాయం కేటాయించాల్సి ఉంటుంది. ఇంతటి విపులార్థాన్ని సురంపచేయటానికి శ్రీశ్రీ వాడిన టెక్నిక్ సింబాలిజం.

విశేషమేమిటంటే-ఇందులో శ్రీశ్రీవాడిన ప్రతీకలన్నీ పౌరాణికాలే. కాని, వాటికి పౌరాణిక వాతావరణంలేదు; ఎందువల్లనంటే-అవి ప్రతిపాదించే పురాణార్థాలకు ఇక్కడ ప్రసక్తిలేదు. పైపెచ్చు అన్వయానికా ఆర్థాలు తోడ్పడవుకూడ. ఈ ప్రతీకలన్నీ సంప్రదాయార్థాలను కోల్పోయి నవ్యార్థస్ఫూర్తికి వాహకాలవుతున్నవి. పురాణ ప్రతీకలతో పునర్నవార్థస్ఫూర్తిని కల్పించటమే ఇందులో కనవచ్చే నవ్యశిల్పసృష్టి. కొందరీ పురాణప్రతీకలను చూచి శ్రీశ్రీ సంప్రదాయానురక్తుడని భ్రమిస్తారు. అసలు సంగతి అదికాదు. తరతరాలనుంచి వస్తున్న ఈ ప్రతీకలకు సంప్రదాయార్థ ప్రక్షాళనం చేసి అభ్యుదయకవితకు సామగ్రిగా ఉపయోగించాడు శ్రీశ్రీ. అయితే-ఇక్కడ ఒక అంశం మీమాంసకు రావచ్చు. ప్రతీకలుగా వాడుతున్న ఈశబ్దాలకు అభిధావృత్తిలేదా? ఉంది. లేకుండా అసలుశబ్దం ఉండదు కాబట్టి..కాని, తాత్పర్యంలో అభిధకు అనువపత్తి ఉంది. ఆ అనువపత్తి తొలగించుకోవటానికి రూఢ్యర్థంచెప్పే అవకాశంఉందా? లేదు. శ్రీశ్రీ కొత్తఅర్థాన్నిచ్చేటట్లు దాన్ని వాడుతున్నాడు. ఆ కొత్తఅర్థం ఎక్కడఉంది? కవి అనుభూతిలో ఉంది. ఆ అనుభూతిని అభివ్యక్తిచేసే అనువై నఅర్థం చెప్పున్నకొన్నప్పుడు- దాని ప్రయోజనం అనవచ్చుకదా! ఒకవిధంగా అనవచ్చు. అప్పుడు అనుగమ్యమానమయ్యే ప్రయోజనార్థం వ్యంగ్యం. అయితే ప్రతీకలవలన ప్రతీయమానమయ్యే అర్థం లక్షణార్థంలాంటిదా? కాదు. అందులో వాక్యాన్ని ఆశ్రయించిన వాచ్యార్థానికి అనువపత్తి ఉంది. దాన్ని సప్రయత్నంగా తొలగించి సమన్వయించుకోవాలి. ఇందులో కావ్యార్థాన్వయాని కనుపపత్తి భాసిస్తే సప్రయత్నంగా సమన్వయించుకోవాలి. ఒకటి వాక్య తాత్పర్యానికి సంబంధించింది; మరొకటి కావ్యతాత్పర్యానికి సంబంధించింది. కావ్య తాత్పర్య సమన్వయానికి ప్రతీకల వాచ్యార్థంకంటే, సామాజికుల సంస్కారబలం ప్రబలంగా తోడ్పడుతుంది. వతితల సంస్కారం తరతరాల జాతినంస్కృతి నాశ్రయించి ఉంది. అది జాతిసుప్రచేతనలో ఒక భాగమై ఉంటుంది. అట్టిచైతన్యంతో జాతి మారుతున్న సమాజ వాతా

వరణంలో జీవిస్తుంది. మార్పులోని కోతదనం గతాన్ని కుదించివేస్తున్నప్పుడు గతంలోని సంస్కారం ఉన్నా అది సంప్రదాయానుకరణ శీలాన్ని కోల్పోతుంది. తన సంస్కారానికే సరికొత్త వ్యాఖ్యానం చెప్పకొంటుంది జాతిచైతన్యం. అట్టి పరిణామావస్థలో జాతిలో వెలువడే భావాభివ్యక్తి రెండుదారలుగా ప్రవహిస్తుంది. ఒకటి-సంప్రదాయార్థాలను సరికొత్త సమన్వయాని కుపయోగించుకొనే శక్తిని సాధించుకోవటం. రెండు- సరికొత్తభావాలకు సరికొత్త అభివ్యక్తి మార్గాలను అన్వేషించటం. ఈరెండిట్లో మొదటిదానికంటే రెండవదే శక్తిమంతమని భావించేవారు కొందరున్నారు. వారుకూడా-పరిణామదశలో మొదటిమార్గాన్ని అవలంబింపక తప్పదని భావిస్తారు. కొత్తపాతల మధ్య ఈ మొదటిమార్గం సమన్వయానికీ, ఆస్వాదన సౌలభ్యానికీ తోడ్పడుతుందని అంగీకరిస్తారు.

సాహిత్యంలో నూత్నప్రయోగాన్ని చేసే కవి కూడా జాతిలో ఒక భాగమే అయితే, జాతిలోని అభివ్యక్తి అతణ్ణి ఆశ్రయించి ఆకృతి దిద్దుకుంటుంది. అతని మాట అభ్యుదయపథానికి అక్షరమార్గమౌతుంది. శ్రీ శ్రీ తెలుగు సాహిత్యంలో నిర్వహించిన పాత్ర అటువంటిదే. ఆయన చేసింది నూత్నసృష్టి. అది ప్రధానంగా ఆలోచనకు సంబంధించింది; భావవిప్లవానికి సంబంధించింది. దానిని వ్యక్తీకరించడానికి శ్రీశ్రీ పైన చెప్పిన రెండుమార్గాలనూ అనుసరించాడు. పైన పేర్కొన్న రెండోగేయం 'అవతారం' మొదటి మార్గానికి ప్రతినిధి అయితే, మొదటి గేయం 'నవకవిత' రెండవపద్ధతికి ప్రతినిధి,

‘నా రచనలతో తోకం ప్రతిఫలించి
నా తపస్సు ఫలించి
నా గీతం గుండెలలో మూర్ఛిల్లగ
నా జాతి జనులు పాడుకొనే
మంగ్రతంగా మ్రోగించాలని’

కవిత్వం వ్రాసినవాడు శ్రీశ్రీ. జాతి జనులు పాడుకొనే పాటలలో బేళీయమైన సంస్కారం సంవాసితమౌతుంది. కొత్త విషయాన్ని చెప్పినా ఆ సంస్కారానికి నన్నిహితంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు అందిపుచ్చుకొనే సౌలభ్యం ఏర్పడుతుంది. సాహిత్య ప్రక్రియలన్నిటో నమాజవ్యాప్తి కలిగింది పురాణ ప్రక్రియ. ఈనత్యం ప్రపంచ సాహిత్యాలన్నిటిలోనూ నర్వసాధారణమైనదే. శ్రీ శ్రీ తన కొత్తమార్గానికి

ప్రజావ్యాప్తి కల్పించాలంటే వారికి సువరిచితాలైన పురాణ ప్రతీకలనే గ్రహించవలసి వచ్చింది. ఇందులో 'మంత్రంగా' మ్రోగించాలనటంలోకూడా ఆ రహస్యముంది. శివవందాక్షరి, రామతారకం, మొదలైన మంత్రాలు జాతిలో జ్ఞానాన్నీ, భక్తిని బోధించే ప్రాథమిక వాఙ్మయ సూత్రాలుగా వెలసియుండటం మనకు తెలుసు. అలాగే ఆధునిక సాహిత్యాన్ని గురించి చెప్పకొనే తనయుగంలో తన గీతాలతోనే దాని అధ్యయనం ప్రారంభంకావాలని శ్రీశ్రీ అభిలషిస్తున్నాడు. నిజానికి 'గీతంగా' అనటం సాభిప్రాయం. గీతానికి మంత్రానికున్న ప్రామాణికత్వం లేదు. తన కవితా సిద్ధాంతాల, ప్రవచనాల, ప్రబోదాలకు తన కవిత అంత ప్రామాణికంగా ఉంటుందని శ్రీశ్రీ నిర్దేశించాడు. అది నిజమని కావాలని నిరూపించిందికూడ.

సింబాలిజంలో ఒకచిన్న చిక్కుకూడా ఉంది. కవి తనభావాభివ్యక్తికి ఎన్నుకొనే ప్రతీకలలో అతని సంస్కారముద్రకూడా ఉంటుంది. అభివ్యక్తి చేయబడుతుంది కవి అనుభవస్థితి అయినా అది విశ్వజనీనంగా ఆస్వాదింపబడే ప్రతీకలద్వారా వ్యక్తమైనప్పుడే కవిత సామాజికుల హృదయాలకు నన్నిహితమౌతుంది. పురాణ ప్రతీకలకు మిగిలిన ప్రతీకలకంటే విశ్వజనీనతకు విస్తృతమైన అవకాశం ఉంది. వీటికంటే విశాలవ్యాప్తి కవినమయాలకు సంబంధించిన ప్రతీకలకు ఉంటుంది. కవి వీటిని ఎన్నుకోవటంలోనూ, ప్రయోగించటంలోనూ తన వక్తిత్వాన్నీ, అభిరుచినీ, అంతః సంస్కారాన్నీ, అనుభవ విశేషాన్నీ ప్రదర్శిస్తాడు. అది విశ్వజనీనతకు, కావ్య సమన్వయానికి అంతరాయంగా నిలువదు. కాని, కొందరు కవులు వైయక్తిక ప్రతీకలు (Private or personal symbols) వాడతారు. వాటి ఆర్థం అవే చెప్పాలి. లేక కవియే చెప్పాలి. వాటికి లోకరూఢి లేదు; జాతి సంస్కారానికి అవి అజ్ఞాతాలు. కవి జీవితంతో గాఢంగా పరిచయమున్న పఠితకుగాని వాని ఆర్థం బోధపడదు. అందువల్ల కావ్య సమన్వయాని కవి సార్వజనీనంగా తోడుపడవు. వైయక్తిక ప్రతీకలకు కవితలో విలువలేదని చెప్పలేముగాని, విశ్వజనీనమైన అవగాహన ఉండదని పేర్కొన

-
2. "It is an attribute of many private symbols, and one reason why they are an irreplaceable literary device, that they suggest a direction, or a broad area of reference rather than, like an item in an allegorical narrative, a single and specific reference."

వచ్చును³. అభ్యుదయ కవిత్వయుగంలో వైయక్తిక ప్రతీకలను చాల తక్కువగా వాడి, పురాణ ప్రతీకలను ప్రయోజనాత్మకంగా ప్రయోగించి, కొత్తబావాలకు కొత్త ప్రతీకలను సృజించుకున్నా వాటిని జాతి జీవితంలోనుంచి తీసికొని ప్రజాహృదయా లకు దగ్గరగా కవిత్వాన్ని తీసికొనిపోయిన కీర్తి ప్రప్రథమంగా శ్రీశ్రీకి దక్కుతుంది. శ్రీశ్రీ ప్రతీకలు ప్రజాహృదయ స్పందనకు ప్రతిబింబాలు. వాటిలో - అందులోనూ పురాణ ప్రతీకలలో-శ్రీశ్రీ సంస్కారముద్రా, విశ్వజనీనతను కల్పించే వినూత్న చైతన్యం ఎలా సంగమించి ఉన్నాయో మరికొన్ని పురాణప్రతీకలను పరిశీలిస్తే బోధపడుతుంది.

భారతదేశం వేదభూమి; కర్మక్షేత్రం. ఈ దేశంలో ఏ కొత్తమతం పుట్టినా, ఏ నూత్న ధర్మం పుట్టినా వేదప్రామాణ్యాన్ని, కర్మసూత్రాన్ని, అంగీకరించాలి. అలా కాకపోతే కలకాలం నిలవటం కష్టం అయితే, వేదధర్మాలకూ, కర్మసూత్రాలకూ సంబంధించనిదీ, శ్రామిక కల్యాణసాధకమైన మార్క్సిజాన్ని ప్రబోధించే శ్రీ శ్రీ ప్రబోధం మాటేమిటి? తానుచెప్పేది వేదాల్లో కాకపోయినా తన వాదనూ ఒకవేద మనాలి; తాను చేసేది యజ్ఞం కాకపోయినా తనయత్నమూ యజ్ఞంలాంటిదే అనాలి. తన ఉద్యమం తేతాగ్ని అని ఘోషించాలి. ఇందులో మానసికశాస్త్ర రహస్యం ఒకటి ఉంది. జాతి జీవనాడుల్లో తన ప్రబోధం జీర్ణించాలంటే అనంతకాలంనుంచి అందులో ప్రవహిస్తున్న సంస్కార చైతన్యాన్నే సాధనంగా వాడుకోవాలి. 'భూతాన్ని, యజ్ఞోపవీతాన్ని, వైష్ణవ్యగీతాన్ని!' అని చెప్పుకున్న శ్రీశ్రీ తత్వం ఏమిటి? నేడు ఆయన విప్లవగీతమే- నిన్న యజ్ఞోపవీతం- మొన్న- గతం. యజ్ఞోపవీతం ఈ జన్మలోనే పునర్జన్మకు ప్రతీక. అందుకే ఉపనయనం చేసుకున్నవాడు ద్విజుడౌతున్నాడు. అంతకు ముందాతనికి కర్మకథికారంలేదు. అప్పటినుంచి కర్మధికారం వస్తుంది. దీన్ని లోకి కంగా అన్వయిస్తే కర్మాధికారి కార్మికుడు. అంతకుపూర్వం అతడుభోక్త. భోక్తృత్వం నుండి కర్తృత్వంలోనికి పరిణామం చెందటం పాలకవర్గంమీద కార్మికవర్గ సాధించిన విప్లవం. ఈ విప్లవ గీతం అనంతకార్మిక ఉద్యమ సంగ్రామగీతం.

3. "Some poets, however, often use simbols whose significance they mainly generate for themselves, and these set the reader a more difficult problem in interpretation."

— A Glossory of Literary rerms. M. H. Abraham.

‘వ్యధార్తజీవిత యధార్థదృశ్యం
పునాదిగా ఇక జనించబోయే
భావివేదముల జీవనాదముల
జగత్తుకంటా చవులిస్తానోయ్.’

అని ప్రతిజ్ఞచేసిన శ్రీశ్రీ తనవాదాన్ని వేదంగా పేర్కొన్నాడు. ఆ ప్రతీక భారతీయుల జీవనాదమని ఆయనకు తెలుసు. అందుకే ఆ శబ్దాన్ని ఆ నాదాన్ని తన నినాదంలో నిన దించుకొన్నాడు. ‘త్రిలోకాలలో - త్రికాలాలలో - స్వస్తివాక్యములు సందానిస్తూ’ ఈ వేదాలను పఠిస్తాననటం జాతి మనోచైతన్యాన్ని స్వాధ్యాయ తంత్రం చేసుకోవటానికే. త్రిలో కాల ప్రసక్తి ప్రజా విశ్వాసాన్ని చూరగొనే పురాణ ప్రతీకగాని మూడు లోకాలున్నా యని కవి విశ్వాసంకాదు. అలాగే స్వర్గం, నరకం అనే ప్రతీకలుకూడాను. ‘నేనొక దుర్గం-నాదొక స్వర్గం-అనర్గళం అవితరసాధ్యం నా మార్గం’-అన్నప్పుడు ధర్మరాజు స్వర్గానికి మహాప్రస్థానంచేసిన మార్గం మన సంస్కారంలో మేలుకొంటుంది: ధర్మ కర్మకు ఫలం ఆ మార్గం, ఆద్యేయం. శోకంలేని అనంత సుఖానికి ప్రతీక స్వర్గం. శ్రీశ్రీ చేయమన్న మహాప్రస్థానం ఆ స్వర్గానికే, కాని, దానిలో పౌరాణికార్థంలేదు. వర్గ పోరాటంలేని కార్మికరాజ్యవ్యవస్థలో పీడితవర్గంపొందే జీవితసౌఖ్యం స్వర్గంగా భావించి గమించమన్న సూచన ఉంది. ఆ సూచన సూత్రప్రాయంగా చెప్పితే జాతి జీవాన్ని పట్టుకోదు. దానికి వచ్చిన మాటల్లో చెప్పాలి; మంత్రముగ్ధంచేసి ముందుబాట చూపిం చాలి. శ్రీశ్రీ పురాణ ప్రతీకల్లోని మనోరహస్యం ఇదే. ‘మరణానికి ప్రాణంపోస్తాం, స్వర్గానికి నిచ్చెనవేస్తాం’ (అద్వైతం) ‘స్వర్గద్వారపు తోరణమై వ్రేలిన నా మస్తీ ష్కంలో’ (కవితా : కవితా :)- ఇలా స్వర్గప్రతీకను ఎన్నోచోట్లవాడి స్వర్గసుఖాన్నే వరమ ప్రమాణమని భావించే తన జాతికి తనభావాన్ని దేశీయంగా బోధించాడు శ్రీశ్రీ.

భారతీయుల దృష్టిలో యజ్ఞం పవిత్రకర్మ; దేవతలా యజ్ఞంవల్ల సంతృప్తులై భూతలానికి మేలు కలిగిస్తారని విశ్వాసం. అగ్నిముఖావైదేవతాః. మంత్రపూతాలైన హవిస్సులు అగ్నిముఖాన సమర్పిస్తే అమరులందుకుంటారని వేదాలు ఘోషిస్తున్నాయి. మనవారు శ్రీ పురుష సంయోగ రూపమైన కామకర్మకూడా యజ్ఞరూపంగా భావించిన ఉదాత్తచిత్తులు. పవిత్రతకు, ఉదాత్తకర్మకు, విశ్వహితార్థబుద్ధికి యజ్ఞం ఒక ప్రతీక. యజ్ఞంలో పవిత్రతకు చిహ్నం అగ్ని. త్రేతాగ్ని కర్మదీక్షకు సంకేతం. శ్రీశ్రీ తాను చెప్పడలచుకొన్న మార్క్సిస్టు వ్యవస్థను యజ్ఞప్రతీకతో ఉదాత్తం చేయటం విశేషం. యజ్ఞభావనలో ఉన్న వాతావరణాన్ని తన వాదానికి ప్రచ్ఛన్నంగా సంతరించటం

ఈ ప్రతీక ప్రయోగంలో ఉన్న వరమార్గం. 'కనపడలేదా మరోప్రపంచపు- కణకణ మండే త్రేతాగ్ని?' అని ప్రశ్నించినప్పుడు- పరితయైన భారతీయుని చిత్రానికి మరో ప్రపంచం విదేశీయంగా స్ఫురింపదు: స్వదేశీయంగా స్పందన కల్పిస్తుంది. 'కనపడ లేదా మరోప్రపంచపు.... హోమజ్వాలల భుగభుగలు' అని గేయం ముంగింజేటప్పటికి పరిత హృదయం కావ్యతాత్పర్యాన్ని స్వాయ త్రం చేసుకుంటుంది. అగ్ని ప్రతీకలో ఒక విశేషం ఉంది. దాన్ని ప్రళయాగ్ని అని చెప్పకపోతే నిర్మాణాత్మకమైన ఉత్సాహాన్ని వ్యజింపజేస్తుంది. ఆ అగ్ని ప్రతీకను శ్రీశ్రీ విప్లవానికి ప్రతీకగా వాడతాడు. 'నేను నైతం ప్రపంచాగ్నికి-నమిథ నొక్కటి ఆహుతిచ్చాను' అన్నప్పుడా ప్రతీక కదే అర్థం. దానిచుట్టూ యజ్ఞవాతావరణాన్ని కల్పించి విప్లవానికి విలువైన పావిత్ర్యాన్ని, ప్రామాణిక భావాన్ని పరివేషంలా పరిధవింపజేస్తాడు. ఇందులో మరోవిశేషం ఉంది. సవనాగ్ని సనాతనమైంది. విప్లవంకూడా పురాతనమైందే. గతితార్కిక భౌతికవాదం చరిత్రగతిని పునర్వీక్షించి పునర్వ్యాఖ్యానించింది, ఇది లోకానికి కొత్తకాదు: వేదంలా పాతదే అనే స్ఫూర్తి ఈ ప్రతీక సూచిస్తుంది. శ్రీశ్రీ ఆ ప్రతీకలోని శక్తినంతా కొల్ల గొట్టేట్లు తన ఖండకావ్యాల్లో వాడుకొన్నాడు. 'ఇది సవనం-ఇది సమరం' అన్నాడు. (జగన్నాథుని రథచక్రాలు.)

కావ్య రచనలో ప్రతీకల ప్రయోజనాలను వివేచించిన విమర్శకులు అవి వస్తు సమన్వయానికి తోడ్పడతాయని కావ్యాస్వాదన సౌలభ్యానికి ఉపకరిస్తాయనీ, సుప్రమైన స్మృతులనూ సుప్రచేతన్యాన్నీ జాగృతం చేయటానికి సాధనాలౌతాయనీ, అలంకారాలుగా శోభను చేకూరుస్తాయనీ పేర్కొన్నారు. 'జగన్నాథుని రథచక్ర'లన్న ఖండ కృతిలో 'శనిదేవత రథచక్రపు-టిరుసులలో పడి నలిగిన-దీనులార! హీనులార!.... జగన్నాథుని రథచక్రాల్-రథచక్ర ప్రళయఘోష- భూమార్గం పట్టిస్తాను! భూకంపం పుట్టిస్తాను'- అని విరుద్ధ ధర్మాలుగల ప్రతీకలను వాడినప్పుడు వాటి తారతమ్య పరిశీలనంవల్ల తాత్పర్యం తెలుసుకొని వస్తు సమన్వయం చేసుకోవటం సులభ మౌతున్నది⁴. ఈ ప్రతీకలు ప్రాచీనాలుకావు; పురాణనంస్కారంతో శ్రీశ్రీకల్పించినవి.

-
4. జగన్నాథ రథచక్రాల ప్రతీకకు వివిధ వ్యాఖ్యానాలున్నాయి. దీనికి సాంఘిక న్యాయమనే అర్థం చాలమంది భావించారు. విశేషాలకు చూడుడు- ఆదునికాంధ్ర కవిత్వము, డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి. పుటలు, 577-578.

అందువల్ల అన్వయానికి విమర్శకులు బహువిధాల పరిశ్రమించారు. అయినా ఆ గేయంలో అన్వయ సూత్రాల నందించేవి ఆ రెండు ప్రతీకలే, 'జ్వాలా తోరణం'లోని భావాస్వాదనకు తోడ్పడేవి పురాణ ప్రతీకలు.

‘ఇదేమి లోకం హిరణ్యనేత్రుని
వదామాతమున ప్రతిధ్వనింపగ
కురుక్షేత్రమున క్రుద్ధ వృకోదరు
గదామాతమున గజగజలాడగ’

‘జాతి జాతి నిర్వాతపాత సం
మాత హేతువై, కాలకేతువై
అదె సంవర్తపు తుఫానుమేఘం
తొలిగర్జించిన తూర్యవిరామం :

ఈగేయంలో ఈ ప్రతీకలే వాతావరణాన్నీ, ఆస్వాదన సౌలభ్యాన్ని అందిస్తున్నాయి. జాతి సుప్తచైతన్యాన్ని జాగృతం చేయటానికి పురాణ ప్రతీక లెలా తోడ్పడతాయో వెనుక గమనించియున్నాం. వైయక్తిక స్మృతులను జాగృతంచేసే ప్రతీకలుకూడా ఉంటాయి. ‘జడలు విచ్చిన, సుడులు రెచ్చిన, కడలి నృత్యం శమిస్తుందా? నడుమ తడబడి, నడలి ముడువక, పడవ తీరం గమనిస్తుందా?’ అన్న పాదాలలో కవి వైయక్తికమైన భావావస్థ రూపుకడుపుతున్నది. అది పఠితలో సజాతీయ మానసిక స్థితులకు జ్ఞాపకమై భావాతాదాత్మ్యాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. ఇక అలంకారాలుగా కావ్య శోభ నినుమడించే ప్రతీకలు శ్రీశ్రీ కవిత్వంలో కోకొల్లలు. అందులో పౌరాణిక ప్రతీకలు ఒక భాగం మాత్రమే. ‘మహాప్రస్థానం’లో ‘త్రాచులవలెనూ, రేచులవలెనూ. ధనంజయునిలా సాగండి’ అంటాడు శ్రీశ్రీ. ‘ధనంజయ’ శబ్దప్రతీక శ్రీశ్రీకి ప్రీతి పాత్రం. అష్టదిగ్విజృంభణకూ, అప్రతిహత పురోగతికీ ధనంజయ శబ్దం వెనుకగల సంప్రదాయం తులలేని ప్రతీకగా నిలిచిందని డా॥ సి. నారాయణరెడ్డిగారన్నారు. ధనికవర్గంపై సాధించే విజయానికి ఆ శబ్దం ధ్వని ప్రతీకగా శ్రీశ్రీ గ్రహించాడనటంలో మరింతసార్థక్యం ఏర్పడుతుంది. ‘పర్జన్యశంఖం పలికించు రష్యా! అన్నప్పడు పిడుగులసవ్వడి ధ్వనించాడు శ్రీశ్రీ. ఇలాగే- “ఎగిరి ఎగిరి పడుతున్నవి ఎనభై లక్షల మేరువులు, తిరిగి తిరిగి నముద్దాల్, జలప్రళయ నాట్యంచేస్తున్నవి.” (మహాప్రస్థానం): ‘మహాప్రళయం జగం నిండా, ప్రగల్భిస్తుంది’ (జయభేరి):

‘ప్రపంచమొక పద్మవ్యాహం’ (ఋక్కులు): ‘కళాయజ్ఞాశ్వముల్’ ‘అనలవేదిక ముందు అనగనైవేద్యం’, ‘పరమేష్ఠిః జ్ఞాకాలు నా మహోద్రేకాలు’ (ఐ): ‘పరమాత్మలు-ఓ చిరుతల్లారా!’ ‘కంచు వృషభముల అగ్నిశ్వాసం’ ‘పాతాళానికి పట్టికొట్టి, వైతరణీనది తోతులుచూస్తూ (శైశవగీతి); ‘యుగాల రథనాదం’ (ఒక షణంలో); ‘తొణికిన స్వర్గం’ (పరాజితులు); ‘మోహిని గంధర్వగానం’ (స్విన్ బర్న్ కవికి); ‘జగమంతా బలివిత్తర్ది’ ‘తిరుగుబాటు మా వేదాంతం’ (అభ్యుదయం); ‘యంత్రభూతముల కోరలుతోమే’ (ప్రతిజ్ఞ) ‘నానుడి నీగుడగా: నాగీతం నైవేద్యంగా’ (కవితా: కవితా:); ‘భీభత్సరసప్రదానం-పిశాచగణనమవాకారం’ (దేశ చరిత్రలు); ‘చావుపుట్టుకల పొలిమేరల్లో-ఆవులిం చె నొక చితాగ్నికుండం’ (జ్వాలాతోరణం); ‘పరపీడనాపరుల ప్రాణాల బైరవి’ (గర్జించురష్యా); ‘నటదూర్జటి-నిటలాక్షి పగిలిందట; నిటలాక్షి రగిలిందట (జగన్నాథుని రథచక్రాలు) ఎన్నో ప్రతీకలలంకారాలుగా రాణిస్తున్నాయి.

సరియలిజంలో నమర్థవంతమైన ప్రయోగాలు సాగించిన శ్రీశ్రీ ‘భగవద్గీత’ నాలపించాడు. ‘రుద్రపీఠ నిస్సహణ ప్రణవం-అది నా హృదయంలో రుధిరజ్వలనం-గీతాజననం’ అని అభినవగీతావతరణాన్ని స్మరించాడు. ‘సాయుధ విప్లవ భీభత్సుని సారధినై భారత కురుక్షేత్రంలో-నవయుగ భగవద్గీతా యుండుని ప్రసరిస్తా’నని ఈనాడూ గీతను తన కవితలో అలంకారంగా అనుసంధిస్తూనే ఉన్నాడు. పురాణ ప్రతీకల పునన్సంధానం ఆతని జాతిజీవనాడుల రక్తప్రసారనినాదానికి సంవాదం. విప్లవ కవిత పాడేటప్పుడుకూడా ఆయన ప్రతిజ్ఞలో చివరకుమిగిలేది సర్వనాద మూలబిందువైన ఋతం-అదే ప్రణవం:

“కమ్మరి కొలిమి, కుమ్మరి చక్రం
జాలరి వగ్గం
సాలెల మగ్గం
శరీరకష్టం స్ఫురింపజేసే
గొడ్డలి, రంపం, కొడవలి, నాగలి
నహనగ్నతల నమన చిహ్నాలు-
...నా వినుతిందే.
...నా విరుతిందే

నా వినిపించే నవీనగీతికి

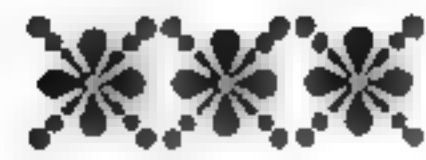
నా విరచించే నవీనరీతికి

భావం :

భాగ్యం :

ప్రాణం :

ప్రణవం" :●

---

* ఈ వ్యాసం- 1976 జనవరి 'విమర్శిని'లో ప్రకటితం. (విమర్శిని ఇప్పటి కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం తెలుగుశాఖ ప్రచురించే పరిశోధనపత్రిక.)

మహాత్మవి దాశరథి

“నేనురా తెలంగాణ నిగళాల తెగగొట్టి
ఆకాశమంత యే త్తార్చినాను
నేను రాక్షసిగుండె నీరుగా పద్యాలు
పాడి మానవుని కాపాడినాను
నేను వేస్తంబాల నీడలో నొక తెల్లు
తోట నాటి సుమాలు దూసినాను
నేను పోతన కవీశాను గంటములోని
ఒడుపులు కొన్నింటి బడసినాను
కోటి తమ్ములకడ రెండుకోట్ల తెల్లు
టన్నలను గూర్చి వృత్తాంత మందజేసి
మూడుకోటుల నొక్కచే ముడి బిగించి
పాడినాను మహాంధ్ర సౌభాగ్యగీతి.”

కొదమసింగం గర్జించి నట్లున్న ఈ పద్యం దాశరథిది. పద్యరచనలో ఆయన మహాకవిగా సాక్షాత్కరిస్తాడు; వస్తువులో దేశ చరిత్రను తీర్చిదిద్దిన మహా నాయకుడుగా దర్శన మిస్తాడు. తెలుగుదేశచరిత్రలో ముడిపడి ఉంది దాశరథి కవిత్వం. తెలంగాణా బంధాలు తెంచటం, రాక్షస పాలన నీరయ్యేట్లు చేయటం, తెలంగాణాలో సాహిత్యచైతన్యాన్ని కల్పించటం, తెలుగు పద్యరచనకు కొత్త ఒరవట్లు పెట్టడం, మహాంధ్రోదయానికై కృషి సాగించటం-దాశరథి జీవితంలోనూ, సాహిత్య జీవితంలోనూ ఉజ్వలంగా ప్రకాశించే ప్రథమాధ్యాయంగా బావించవచ్చు.

దాశరథి 1927 సెప్టెంబరులో తెలంగాణాలోని ఖమ్మం జిల్లా, మానుకోట తాలూకాలోని గూడూరు గ్రామంలో జన్మించారు. పుట్టింది పండిత పంశం కావడం చేత చిన్నారి పొన్నారి చిరుత కూకటి నాటికే వన్నెమీరిన కవిత లల్లటం మొదలు పెట్టారు దాశరథి. దాశరథి పుట్టుకతోనే అగ్నిశిఖలాంటి ప్రతిభామూర్తి. పదేశ్

వయస్సుకే ఆయన హృదయంలో వింత తేరతాగ్నులు ప్రజ్వరిల్లాయి. ఆయన జీవితాన్ని ఒక మహాకవితా యజ్ఞంగా తీర్చిదిద్దాయి.

ఆతేరతాగ్నులు-కేశవార్యశాస్త్రి వ్యాఖ్యానించిన ఉపనిషద్వాక్యాలూ, జనాబ్ జక్కిసాహెబ్ వినిపించిన ఇక్బాల్ వీప్లవ గీతాలూ, చూడామణి చూపుల్లోని వెచ్చదనాలూ. దాశరథి 'నందిని' ప్రభావానికి వ్రాస్తూ ఇలా అన్నారు-"కేశవార్యశాస్త్రి జన్మతఃశాస్త్రి కారు. ఆయన శాస్త్రాధ్యయనం చేసి శాస్త్రి అయినారు. కేశవయ్య కేశవార్యశాస్త్రిగా ఖ్యాతిపొందారు. నాకు పట్టుమని పదేళ్ళ వయస్సేనా లేనినాడు ఖమ్మంలో గుంటి మల్లన్న వీధిలో సంస్కృత పాఠశాలపెట్టి ఉదయం, సాయంత్రం హోమం చేస్తూ, (ఘుమఘుమలాడే మృతంతో) వేదం పఠిస్తూ ఉండేవా రాయన. ఆయన గంభీరకంఠం వినడానికి వెళ్లే వాణ్ణి. నాతోవచ్చిన తోటి బాలురు 'మామ కాని మామ చందమామ' అంటే 'శాస్త్రి కాని శాస్త్రి కేశవార్యశాస్త్రి' అనేవాణ్ణి. ఆయన నవ్వుకొని 'నువ్వన్నది నిజం. నా మతం కులాలను అంగీకరించదు' - అనేవారాయన. 'అగ్ని ర్యాగ్యుక్త్యా ముఖం ప్రవిశత్' అనే ఐతరేయోపనిషత్సూక్తికి అర్థం చెపుతూవుంటే- 'ఆ భగవంతుడి నోట్లోకి అగ్ని యెలా ప్రవేశిస్తుంది?' కాలదూ? అని అడిగే వాణ్ణి. "శబ్దరూపంలో అగ్ని ప్రవేశిస్తుంది కనుక కాలదు, ఇతరుల గుండెల్లోని ఆజ్ఞానాన్ని కాలిస్తుంది" అనేవారు ఆయన. మత విశ్వాసాలలో నాకు విశ్వాసం లేకపోయినా, వేదాల్లోని, ఉపనిషత్తులలోని అగ్నిని గూర్చి ఆయన చెప్పినప్పుడల్లా సాహిత్య పరంగా అన్వయించుకోడానికి తప్పటడుగులు వేసేవాణ్ణి.

ఇటు 'మదర్నాకు' వెళ్ళితే జనాబ్ జక్కి సాహెబ్-ఇక్బాల్ కవితలు చదివి వివిపించి అర్థాలు చెప్పేవాడు.

"జిస్ ఫేత్ దహఖా(కొమయస్సేర్ నహోరోజీ

ఉస్ ఫేకె హర్ ఖాషయె గందంకొ జలాదో"

(యే చేను కృషీవలునికి ఈయదో తిండి, ఆ చేనున ప్రతి మొక్కను కార్చేయండి) ఇందులోని అగ్ని విప్లవాగ్నియై నాలో చొరబడేది. కాని, ఇక్బాల్ రాజకీయ సిద్ధాంతంతో నేను ఏకీభవించలేదు.

'ఇటు కేశవార్య శాస్త్రి, అటు జక్కి సాహెబ్-ఈ ఇద్దరూలేని సమయాల్లో నన్ను కవ్వించే మాబందువు లమ్మాయి చూడామణి-శృంగార మంటే తెలియని రోజుల్లో-ఏదో గిలిగింత మనసులో, తనువులోనూ కలిగిస్తుండేది.'

‘ఉపనిష ద్వాక్యాలూ, ఇక్బాల్ విప్లవ గీతాలలోని అగ్ని, చూడామణి చూపు
ల్లోని పెచ్చదనం అడపా తడపా నామీద దాడిచేసి నన్ను లొంగదీశాయి. ఆనాడే
అంగారం, శృంగారం నన్ను ఆవహించాయి. గ్రామీణ ప్రమాదా విసీల కబరీ రంగ
స్థలీ లాసికా’ అని చాలాకాలం తరువాత వ్రాసిన పంక్తిలో ఈ రెండు (రసాలు?)
కలగలిసి పోయాయి. పలాశ కుసుమ లాసిక అగ్ని బాలిక!’

‘నేను ఆ విద్వాంసు లిద్దరికి దూరమైనా, నా చూడామణి దక్కక పోయినా,
నాలో ఆనాడు వారి వలన ప్రవేశించిన అగ్ని రమారమి నలభై ఏళ్ళుగా నన్ను
వేంటాడుతున్నది. ‘అగ్నేయే నమః’

అగ్ని సంఘర్షణ వల్ల పుడుతుంది. ఆవేదనగా, ఆవేశంగా ప్రజ్వలిస్తుంది;

రౌద్రంగా నర్తిస్తుంది. దాశరథి నూనూగు మీసాల నూత్న యౌవనంలో
అడుగిడే నాటికి తెలంగాణా తీగెలు తెగిన వీణలా మూగవోయి వుంది. నిజాం
నిరంకుశ పాలనలో ప్రజల బాధ హృదయవిదారకంగా వినపడుతోంది. సామాన్యుల
రక్తం పిండి సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించుకొంటున్న కసాయి ప్రభుత్వం చేసే అరాచక
కృత్యాలకు కవి అంతరంగం అగ్నిగుండంలా మండింది. ఆతని నాల్కమీద అగ్ని
ధారగా కవిత ఆవిర్భవించింది.

‘అది తెలంగాణలోన దావాగ్ని లేచి
చుట్టు ముట్టిన భయద నంక్షోభవేళ
అది నిజాము నృపాలుని అండదండ
చూచుకొని నిక్కినట్టి పిశాచహేల -
నాడు మానవతీ నయనమ్ములందు
నాగసర్పాలు బుసకొట్టి నాట్యమాడె
నాడు మానవతయు నవనాగరకత
తన్ను తిన్నది రాక్షసత్వమ్ము చేత.’

అఖిల భారతం స్వాతంత్ర్య సమరం సాగిస్తుంటే నిజాం రాష్ట్రంలో తెలుగు
వారు స్వీయభాషా గౌరవాల కోసం. బానిసత్వ శృంఖలాలను తెంచుకోవటం కోసం
జీవన్మరణ సమన్యలతో హోరాహోరీ పోరాటం సాగించారు. నిరంకుశ శక్తులతో
ప్రజాశక్తి ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం సాగించింది. నిజాం రాష్ట్రంలో అధిక సంఖ్యాకులు
తెలుగువారు; కాని వారి భాషకు పరువులేదు ప్రభుత్వంలో. నవాబు ఖజానాలో

మూర్ఖే బంగారం తెలంగాణా రైతుల స్వేదజలాల సారం. అధికారికి అన్నంపెట్టే రైతుకు అన్నం లేదు. ప్రపంచంలో ప్రముఖ సంపన్నుడు నిజాం నవాబు. ఆయన ధనకోశానికి వణం పెట్టాడు తన అన్నకోశాన్ని తెలంగాణా రైతు. రెక్కలు విరుచుకొన్నా డొక్కలు నిండని సామాన్య జనుల దుర్భర జీవితగాథ తెలంగాణాలో కార్చిచ్చును మండించింది. తెలుగుమాట పల్కుటానికి, తెలుగు పండుగ చేసుకోటానికి, తెలుగువారు కలిసి మాట్లాడుకోవటానికి పీలువడని నిషేధాజ్ఞలు చేయించిన నిజాం ప్రభుత్వం తెలుగు తల్లిని చెరచో పెట్టింది. తెలుగుబిడ్డల తీరుతెన్నుల మీద తీరని ఆంక్షలు మోపింది. భారత స్వాతంత్ర్యం వచ్చినా తెలంగాణా ప్రజల బాధలు తీర లేదు. రజాకార్లు దుండగాలతో తెలంగాణా అవమానాల పాలైంది. ఆస్తుల దోపిడీలూ గృహదహనాలూ, స్త్రీల మానాపహరణాలూ, తల్లి బిడ్డల కడుపు చిచ్చులూ, ప్రజా నాయకుల కృష్ణజన్మస్థాన ప్రయాణాలూ, హత్యాకాండలూ, అమానుష కృత్యాలూ తెలంగాణాన్ని కలత పెట్టి వేశాయి. ఈ అత్యాచారాలను చూచి దాశరథి ఆగ్రహోదగ్గుడైనాడు. అంతటికీ కారకుడైన ఆ నిజాం నవాబును కవితా ఖడ్గంతో ఎదిరించాడు.

ప్రాణములోడ్డి మోర గహనాటవులన్ బడగొట్టి మంచి మా
గాణములన్ సృజించి ఎముకల్ నుసి జేసి పొలాలు దున్ని భో
షాణములన్ నవాబునకు స్వర్ణము నింపిర రైతుడే, తెలం
గాణము రైతుడే, మునలినక్కకు రాచరికంబు చక్కునే?

'ఓ నిజాము పిశాచమా! కానరాడు
నిన్నుబోలిన రాజు మాకెన్నడేని
తీగెలను తెంపి, అగ్నిలో దింపినావు
నా తెలంగాణ కోటిరత్నాలవీణ'

'తరతరాల స్వప్నాల సుందరఫలమ్ము
స్వైర భారతభూమి చూపడెనో లేదో
విషము గుప్పించినాడు నొప్పించినాడు
మా నిజాంనవాబు, జన్మజన్మలబూజు'

‘అచట పాపము దౌర్జన్య మావరించి
తెలుగుదేశాన నెత్తురుల్ చిలికి చిలికి
మతపిశాచము పేదల కుతుక నమిలి
ఉమ్మి వేసెను పిప్పి, లోకమ్ము మీద’.

‘నా తెలంగాణ కోటిరత్నాలవీణ
శ్రీవియలు తెగి, విరిగి నదించకుండె
నా తెలుగుజాణ ప్రాణమానాలు దోచి
ఈ నిజాము పిశాచి కన్నెర్రచేసే.’

నిజాం ప్రభుత్వం ఈ అగ్గిపిడుగును ఇనుప గొలుసులతో బంధించింది. ఓరుగల్లు నగర పీఠుల్లో నడిపించి హసించింది; నిజామాబాదు సెంట్రల్ జైలులో నిర్బంధించింది. బందీఖానాలో రామదాసులా ఆక్రందించలేదు దాశరథి; బడబాగ్నీలా ప్రజ్వలించాడు. వట్టికోట ఆళ్వారుస్వామి వంటి ప్రజల మనుషులు కటకటాల వెనుక కనుపించారు. వారితో కలిసి వ్యక్తిత్వాన్ని పెంచుకున్నాడు. తన విప్లవ కవిత్వాన్ని జైలుగోడలమీద శిలాక్షరిగా లిఖించాడు. ఆళ్వారుస్వామి దాన్ని అన్ని వైపులా చిత్రించాడు. ‘ఓ నిజాము పిశాచమా:....నా తెలంగాణా కోటి రత్నాల వీణ’ అన్న పద్యం ఫిరంగిగుండులా ప్రభుత్వాన్ని ధ్వంసపెట్టింది. ప్రజల హృదయాలకు సమర సంగీతంలా వినిపించింది. పద్యాలతోనే అగ్గిపోలేదు దాశరథి! గీతాలలో కూడా నవాబును పడతిట్టాడు. కవితార్చితో కనకపు సింహాసనాన్ని చుట్టుముట్టాడు:

ఇదేమాట ఇదేమాట పదే పదే అనేస్తాను:
ఖదంతొక్కి పదంపాడి ఇదేమాట అనేస్తాను:.....
జగత్తంత రగుల్కొన్న కృదాజ్వాల వృధాపోదు:
అడుగడుగున యెడదనెత్తు గడగడమని త్రాగినావు:
పడతుల మానాలు దోచి గుడగుడ మని ‘హుక్క’ త్రాగి:
జడియక కూర్చుండినావు మడికట్టుక నిలిచినావు :
దగాకోరు బడాచోరు రజాకారు పోషకుడవు :
పూళ్ళ కూళ్లు అగ్గిపెట్టి ఇళ్ళన్నీ కొల్లగొట్టి:

తల్లిపిల్ల కడుపుకొట్టి నిక్కిని దుర్మార్గమంత :
 నీ బాధ్యత! నీ బాధ్యత :
 'కోటిన్నర' నోటివెంట పాటలుగా మాటలుగా
 దిగిపోమ్మని దిగిపోమ్మని : ఇదేమాట అనేస్తాను,
 వద్దంటే గద్దె యెక్కి : పెద్దరికం చేస్తావా ?
 చూడుకోట్ల చేతులు నీ మేడను పడతోస్తాయి; మెడనే విడదీస్తాయి :
 నీకు నిలుచు హక్కులేదు నీ కింకా దిక్కులేదు :
 (చరిత్ర బొంగరం తిరిగి కిరీటాలు నేల కొరిగి)
 ధరాధిపులు నశిస్తుంటే బరాయెనాంనవాబా! పరాక్రమం చూపేవా!
 దిగిపోమ్మని జగత్తంత నగారాలు కొడుతున్నది.
 దిగిపోవోయ్, దిగిపోవోయ్ తెగిపోవోయ్, దిగిపోవోయ్ :
 ఇదేమాట ఇదేమాట పదే పదే అనేస్తాను !"

భారత సైన్యాలు హైదరాబాదు విముక్తికి సన్నాహ మౌతున్న కాలంలో
 నవాబును దాశరథి అపహాస్యంగా అధిక్షేపించాడు.

"నడిగడ్డమ సముద్రాన పడకుండా కాపాడే
 బడాయి నీ కెందుకు రాజా! లడాయి నీ కెందుకు ?
 నీతుపాకి నిప్పులతో చేతులు కాలేసుకోకు !
 నీళ్ళమీద నిప్పులుపడి చల్లబడక పోతాయా ?
 నడింగడ్డ కడుపులోని నదులుకూడ అటువై పే
 సముద్రాన్ని రమ్మంటూ సైగలు చేస్తున్నవిరా!
 అంతర్బహిశ్చ తత్సర్వం శత్రువులే నిండినారు.
 ఇంకేమి బింకంరా : ఓ లంకాద్వీపపు రాజా!"

హైదరాబాదు సంస్థానం భారతదేశంలో విలీనమై పోవటంతో తెలంగాణా
 విముక్తి సమరం ఫలించింది. నిరంకుశ పాలనం పోయి ప్రజా ప్రభుత్వం వచ్చింది.
 నిజాం ప్రభుత్వం నీరై పోవటానికి కాలం పెట్టిన శాపాన్ని దాశరథి భారత వాక్యంలా
 పేర్కొన్నాడు.

'మూడవపాలు తెల్గుపటమున్ తన పాలికి కత్తిరించుకొ
 న్నాడు కదా నిజాము నరనాథుడు మున్నొక రెండుమూడు నూ
 రేడులనాడు! వాడు తొలగించిన ఆంధ్రమహాపతాక క్రి
 నీడలు నాగుపాములయి నేటికి కాటిడె వాని వంశమున్"

దాశరథి మొదటి కవితా సంపుటి 'అగ్నిధార' తెలంగాణా విముక్తి పోరాటంలోని తెలుగువారల సమరగీతం దాశరథికంఠంలో కాహళగా వినిపిస్తుంది. జైల్లో, ఉద్యమంలో వ్రాసిన కవితాఖండిక లున్నా యందులో బహుళంగా, సమకాలీన ప్రజా ఉద్యమాన్ని ప్రజ్వలింప చేసిన వైతాళికుడు దాశరథి. ఉద్యమం దాశరథిని అగ్నికీలగా మండించింది; ఆయన కలం 'అగ్నిధారగా' రవ్వలు కురిపించింది.

“దాశరథి నిజమైన ప్రజాకవి. ప్రేక్షకుని వలె గాక ప్రజల కష్ట నిష్ఠురాలలో తానొకడుగా కలసి పోయినాడు. అందుచేతనే దాశరథి 'అగ్నిధార' లో అణుమాత్రమైనా కల్పనికతగానీ అవాస్తవికతగానీ కనిపించదు. తెలంగాణ ప్రజల స్వాతంత్ర్య ఉద్యమానికి ప్రతిబింబం దాశరథి కవిత్వము' అన్నారు శ్రీ దేవులపల్లి రామానుజ రావుగారు.

ఆధునికాంధ్ర సాహిత్యచరిత్ర వ్రాసేటప్పుడు దాశరథి కొక ప్రత్యేక అధ్యాయం కేటాయించవలసి వుంటుంది. అది ఆయన ప్రత్యేకతకు తార్కాణం. ఆ ప్రత్యేకత అగ్నిధారతోనే ప్రారంభమైంది. తెలంగాణంలో ఉండటం చేత దాశరథి భారత స్వాతంత్ర్యపోరాటంలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనే అవకాశం లేకపోయింది. హైదరాబాదు రాష్ట్రోత్తర ప్రాంతంలో వెలసిన సవ్యసాహిత్యంలో జాతీయోద్యమ, ఆంధ్ర రాష్ట్రోద్యమ ప్రబోధాత్మకమైన కవిత్వం ఒక ప్రత్యేకశాఖగా వర్ధిల్లింది. అందులోనూ జాతీయోద్యమానికి సంబంధించిన కవిత ప్రధానంగా గేయరూపంలో వెలువడింది; రాష్ట్ర గానం పద్యమయంగా జాలువారింది. ఆంధ్ర ప్రశస్తిని, ఆంధ్ర తేజాన్నీ, కీర్తించే ప్రబోధకవిత్వం కూడా ప్రధానంగా పద్యాలలోనే వెలసింది. రాయప్రోలు తెలంగాణంలో ఉన్న ప్రాచీనాంధ్రప్రశస్తిని కీర్తించారే కాని, నిజాం పరిపాలనలో ముగ్గిపోయిన తెలుగువారి అగచాట్లను చిత్రించే కవిత వినిపించలేకపోయారు. దాశరథి తెలుగుదేశంలో ఒకభాగమైన తెలంగాణా స్వాంత్ర్యోద్యమానికి శంఖం పూరించాడు. తాను ఉద్యమంలో వీరుడుగా పాల్గొని కష్టనష్టాలకు గురి అయ్యాడు. ప్రజాశక్తులతో కలిసి జనంలో కవితావేశాన్ని కల్పించి వారిని కార్యరంగంలో దూకించాడు. విశాలాంధ్రచరిత్రలో తెలంగాణా విషాదగాథను, విప్లవచరిత్రను కలసి చదువుకొన్నప్పుడే సమగ్రత వచ్చేది. తెలుగు దేశంలో మూడవవంతు తెలంగాణం. దానిని మేల్కొల్పి యావంద్వాద్యంతో చెల్లిమి కలిపిన కవికిశోరం దాశరథి. ఆయన ప్రభావంతో ఆ తరువాత ఎందరో ఆ రంగంలో దూకి పనిచేశారు. ఒక విధంగా దాశరథి

తెలంగాణంలో నవ్య కవికుల గురువు: ఆయన కవితకు తెలంగాణంలోనూ, తెలుగు దేశమంతటనూ ఎందరో అనుయాయులున్నారు. ఆశుకవిత్వంలోని వేగం, ఆధునిక కవిత్వంలోని ఆవేశం, ప్రబోధకవిత్వంలోని వైభవం ఆయన కవితలో సంగమించాయి తెలంగాణా స్వాతంత్ర్యోద్యమ కవిత దాశరథిగళంలో పద్య గేయ రూపాలలో సాగినా, ప్రజలు మెచ్చింది, సాహిత్య జగత్తుకు నచ్చిందీ ప్రధానంగా ఆయన పద్యకవితయే. ఉద్యమకవిత్వాన్ని పద్యంలో నడివిన కీర్తి దాశరథికి దక్కుతుంది. అదే ఆయన ప్రత్యేకత:

తెలంగాణా విముక్తి పోరాటంలో విశాలాంధ్రకు బీజాలున్నవి. విముక్తి లేనిదే నమైక్యం లేదు. ఆ నమైక్యం గత వైభవ కీర్తనంవల్ల కాదు. నమకాలిన ప్రజా నమస్యలను పరిష్కరించటం వలన కలుగుతుందంటాడు దాశరథి:

‘పటుబాహుబలురై న ఆంధ్రుల గతప్రాశస్త్యముల్ వల్లెవే
యుటలో కొన్నితరాలు దాటినవి; పూర్వోదంతముల్ నేటి సం
కటముల్ తీర్చవుగాక; నాటి జ్వలితాంగారమ్ము లీనాటి కుం
పటిలో బూడిద కప్పకొన్నవి; రగుల్చున్ లెమ్ము వీరాంధ్రుడా!’

‘ముక్కలు ముక్కలై చెదరిపోయెనురా; మనజాతి; హూణభూ
భుక్కుల రాజసీతికి కవుంగిటు లొడ్డిన ‘రాజు’ చేతిలో
చిక్కెను కోటిమంది నివసించెడు బంగరుతెల్లనేల; నే
డక్కడ తెల్లుటంగనల మానము ప్రాణము దక్కకుండెడిన్.

రాయప్రోలు కంటే దాశరథి త్రొక్కిన కొత్తబాట ఈ మాటలలో అర్థమౌతుంది. తెలంగాణ మంటే దాశరథికి కన్నతల్లి జ్ఞాపకం వస్తుంది. ఆమెను వేనోళ్ళ కీర్తిం చాడు దాశరథి. తన ‘రుద్రవీణ’ను ఆమెకే అంకితం చేశాడు.

‘నను గని పెంచినట్టి కరుణామయి నా తెలంగాణ: నీ గృహం
గణవనసీమలో బరుసుకంపలు నాటిన మా నిజామురా
జును పడద్రోసినట్టి రణశూరుల వెచ్చని నెత్తుచుక్కలే
మణిక్యత దీపమాలికలమాదిరి నీకు వెలుంగులిచ్చెడిన్’

‘పాటలు పాడితిన్ తెలుగుబాబులు నిద్దురమేలుకోగ, పో
రాటము సేయగా కరకురాచరికమ్మును కూలద్రోయగా

కోటిగళాల నొక్కకడ గూర్చితి విష్ణవశంఖ మొత్తితిన్
నాటికి నేటికిన్ తెలుగునాటికి వెచ్చదనంబు లూదితిన్"

తెలంగాణను విముక్తిచేసిన ఈ తెలుగు కవివీరు దా తల్లిని చివరకు కోరే వరం విశాలాంధ్ర:

'తుంగభద్రదానదీభంగమ్ము లిరుక్తేవ
తొరసిపారుచు రుచు లరయుచుండ
కృష్ణవేణీతరంగిణి నాలుకలు సొచి
దరుల రెండిట 'మజా' లరయుచుండ
గోదావరీ వీచికా దివ్యహస్తమ్ము
లిరుకెలంకుల మన్ను తరచుచుండ
బోటి కిన్నెరసొని మాటిమాటికి పొంగి
రెండువైపుల దరు లండగొనగ
ఇటునటును తెల్లనేల లారటము జెంది
కలసిపోజూచుచున్న యట్టులనె తోచు
కలిపివేయుమి, నా తెలంగాణతల్లి !
మూడుకోటుల నొక్కటే ముడిబిగించి.

"నాకోర్కె తీర్పుమహ్మా !
నీకు మదీయాశ్రుకణవినిర్మితమాలా
నీకమ్ము సమర్పించెద
గాక; విశాలాంధ్ర మనెడి కల నిజమగుతన్"

విశాలాంధ్ర సమైక్యభావానికి సదుల నిలా సమన్వయసూత్రంగా వాడుకున్న పద్యాలు తెలుగులో అరుదు! దాశరథి విశాలాంధ్రభావనం అఖండభారతభావన కనుబండం.

'జండా ఒక్కటి మూడువన్నెలది; దేశం బొక్కటే భారతా
ఖండా సేతుహిమాచలోర్వర; కవీట్కాండంబులోనన్ రవీంద్రుం డొ
క్కండె కవీంద్రు; డూన్జితజగద్యుద్ధాలలో శాంతి కో
దండోద్యద్విజయుండు గాంధీ ఒకడే తల్లి! మహాభారతీ !

దాశరథి కవిత్వానికి జాతీయాభిమానం జీవితం; మహాభారతంలో మహాంధ్రం అఖండంగా ఉండాలనే ఆయనభావం! ఆయన ఉద్యమానికి అదే లక్ష్యం :

2

నిజాంపాలనకు వ్యతిరేకంగా ప్రజావిప్లవంలో పాల్గొన్న దాశరథికి సామ్యవాది సిద్ధాంతం మీద సానుభూతి కలిగింది. ప్రపంచంలో ప్రచండంగా వ్యాపిస్తున్న సోషలిష్టు దృక్పథం ఆయన్ను ఆకర్షించింది. చరిత్రగతిలో వర్గసంఘర్షణం వలన కలిగే విప్లవాల స్వభావం అవగతమైంది. అగ్నిధారలో మెరిసే మరో పదునైన అంచు పీడిత ప్రజాసముద్ధరణ సంకల్పం : అగ్నిధార ఉత్తరార్ధంలో దాశరథి సామ్యవాది కవితా దృక్పథం ప్రపంచంపబడింది.

ఆధునికాంధ్రసాహిత్యంలో ఈ మార్గానికి ప్రయోక్తగా నిలిచిన యుగకర్త శ్రీశ్రీ. ఆయన ప్రభావం దాశరథి మీద బలంగా కనబడుతుంది. శ్రీశ్రీ తిరుగుబాటు సంప్రదాయం మీదా, చందస్సులమీదా, సమాజవ్యవస్థ మీదా ఒక్కసారిగా ఉవ్వెత్తున సాగింది. దాశరథి తిరుగుబాటు సమాజవ్యవస్థకే పరిమితమైనట్లు కనబడుతుంది. పద్యాల్లో తన నూత్నచైతన్యాన్ని అంతర్నాదంగా వినిపిస్తాడు అగ్నిధారలో.

“నాగీతావళి ఎంతదూరము ప్రయాణం బొనా; అందాక ఈ
భూగోళమ్మున అగ్గిపెట్టెదను; నిప్పుల్ వోసి హేమంత బా
మాగాంధర్వ వివాహమాడెదను; ద్యోమణ్యుష్ణగోళమ్ము పై
ప్రాగాకాశనవారుణా ప్రజలదారల్ చల్లి చల్లార్చెదన్”

“వీణీయతీగపై పదను పెట్టిన నాకరవాలదారతో
గానము నాలపింతు; కవికంఠము నుత్తరణం బొనర్చి స్వ
ర్గానకు భూమినుండి రసగంగలు చిమ్మెద; పీడిత ప్రజా
వాణికి ‘మైక్’ అమర్చి అభవాదులకున్ వినిపింప జేసెదన్”

సంకల్పం పద్యంలో చేసినా సాధన గేయంలోనూ, వచనంలోనూ సాగింది తర్వాత.

“అనాదిగా సాగుతోంది-అనంత సంగ్రామం
అనాథునికి ఆగర్భ-శ్రీనాథునికి మధ్య
సేద్యం చేసే రైతుకు-భూమి లేదు పుట్ట లేదు
రైతుల రక్తం త్రాగే జమీందార్ల కెస్తేట్లు”

మిల్లు నడిపి, క్లోట్ల ధబ్బు-కొల్లగ లాభం తెచ్చే
కూలోనిది కాదు మిల్లు-మిల్ మ్యాగ్నెటాక నేటు
కర్నకులు కార్మికులు-మధనపడే మేధావులు
తమశ్రమలకు తగినఫలం-ఇమ్మంటే తిరుగుబాటు
షావుకారు వడ్డీలకు-జమీందార్ల హింసలకు
వేగలేక ఆగలేక-తిరగబడితే అతివాదం"

అని నమీషించి, 'ప్రజాద్రోహి వర్గానికి-లయకాళిక శ్రమికజాతి; జగద్విప్లవ గళంలో
జనుమాలిక శ్రమికజాతి; మేల్కొన్నది; మేల్కొన్నది!' అని గుర్తించాడు దాశరథి.
వశ్చిమఖండాల సామ్రాజ్యతత్వానికి ఎరయై శత్యావశిష్టమైన ప్రాగ్భూమిని చూచి
విస్తుపోయాడు దాశరథి.

"పడమటి బొల్లిగడ్డలు-పొడిచి పొడిచి తిని విడిచిన
అగ్నిసంస్కారం నోచని-నగ్నశవం ప్రాగ్భూమి!
"సుతాలతో గతాలతో- చితి రగిల్చి పడి చచ్చే
అన్నాదమ్ముల చల్లని-కన్నతల్లి ప్రాగ్భూమి!
కరువుల తెరచాటున-మరణాంగనాలింగనంలో
కనుమూసిన నిరుపేదల-ప్రణయశాల ప్రాగ్భూమి!
లక్షలాది పేదల ప్రాణాల్-అక్షింతలుగా చల్లుకొన్న
లక్షాధికార్ల పాలిటి-లక్ష్మిదేవి ప్రాగ్భూమి!"

ఆసియాలో ఉదయించిన నవారుణ చైతన్యం దాశరథి కవితకు సమసమాజ స్పృహను
కల్పించింది. 'రుద్రపీఠ'లో 'అతనికంతం మరింత స్పష్టంగా తన భవితవ్యాన్ని
చెప్పింది.

"రానున్నది యేది నిజం?-అది వొకటే సోషలిజం!
కలవందోయ్ బుజంబుజం-కదలందోయ్ గజంగజం!
ఆడుగడుగున యెడద, నెత్తు-మడుగులుగా విడువందోయ్!
పడిపోయిన గుడిగోడలు-విడిచిపెట్టి నడవందోయ్!
ఉదయాకాశ పతాకం-యెదలో కదలాడె నేడు!
హృదయావేశ తటాకం-నదిలా పొరలాడె నేడు"

ఘరో ప్రభంభాన్ని చూపిస్తూ ముందుకు తోస్తున్న శ్రీశ్రీ లాగ దాశరథి ప్రజలను

ప్రబోధించాడు. 'గతాన్ని విస్మయంగా తాగిన కవిన్నేను! భవిష్యత్తు నిషానిజం!' అని. దాశరథి విస్మయపూర్వకంగా శ్రీశ్రీ అంతవేగంగా ముందుకుతూరి సాగలేకపోయాడు. అందులోనే ఉంది ఆయన ప్రత్యేకత :

శ్రీశ్రీ లాగా దాశరథి నమాజంలోని కొన్ని చీకటికోణాలను చూపి సామాజికుల్ని కరుణార్ధుల్ని చేయటమే కాకుకడా, సమాజం కన్నులు తెరిపించాడు.

"ఈ సమాజాన దోపిడికే నివాస
మిందు నీకేమి లేదు; సహింపరాని
వేదనయే కాని వేరు కన్పింపబోదు
లే, చివాలున లేచి మళ్ళించు రథము;

నరజాతి చరిత్ర సమస్తం పరపీడన పరాయణత్వం' అన్న సత్యానికి ఈ పద్యం వ్యాఖ్యానం. 'తాజ్ మహల్ నిర్మాణానికి రాళ్లెత్తిన కూలీ లెవ్వరు?' అన్న సామాజిక ప్రశ్నకు ప్రత్యుత్తరంగా ఒక కూలిదాని చిత్రాన్ని మనముందు దాశరథి గీసి చూపిస్తాడు. ఆమె నుదుట అగ్నికుంకుమం దిద్ది ఆశ్వాసిస్తాడు.

"ఓసి కూలిదానా! అరుణోదయాస
మంటితట్ట నెత్తిన బెట్టి మరుగు లేని
యెత్తు రామ్మును పొంగించి యెందుకొరకు
ఉన్ను రనెదవు? ఆకాశ ముడికి పోవ.

అంబరచుంబి సౌధముల కాయువు పోసెడి నీశ్రమ ప్రభా
వంబు నెఱుంగలేని ధనవంతుల బంగరువల్లెరాలలో
అంబలిపోసి త్రావుసమయంబులు దగ్గరె లెమ్ము! నీ నవా
శ్యంబున రుద్రనేత్ర విలయాగ్నుల కుంకుమబొట్టు పెట్టుమా."

ఇంతకంటే దయనీయమై, సాంఘికవ్యత్యాసాలను చిత్రించే మరో చిత్రం చూడండి:

"చింతలతోపులో కురియు చిన్మూలకున్ తడిముద్దయైన బా
లింత యొడిన్ శయించు పసిరెక్కల మొగ్గనువోని బిడ్డకున్
బొంతలు లేవు కప్పటకు బొంది హిమంబయి పోవునేమో; సా
గింతును రుద్రవీణవయి వించుక వెచ్చని అగ్నిగీతముల్"

సమాజంలోని ఎత్తుపల్లాలను దాశరథి చూచి నిర్వేదపడ్డాడు; అగ్రహవేశవరుడై

నాడు. దీని పరిష్కారం సోషలిజమని విశ్వసించాడు. వర్గసంఘర్షణచరిత్ర సత్యమైతే ఒకవర్గం మరోవర్గాన్ని విప్లవం ద్వారా తొలగించి అధికారంలోకి వస్తుంది. అయితే విప్లవం శాంతివిప్లవమా? లేక సాయుధవిప్లవమా? అన్నది సమస్య, ఆధునిక ప్రపంచంలో ఏయిజాన్ని ఆశ్రయించిన పెద్ద దేశమైనా తనస్వార్థంకోసం పరపీడన పరాయణత్వాన్ని అమలులో పెడుతూనే ఉంది. వర్గరహిత సమాజవ్యవస్థా స్థాపనం కోసం మరోవర్గాన్ని మారణహోమం చేసిన ఘట్టాలూ కనపడుతున్నాయి. ప్రచ్ఛన్నంగా ప్రపంచాధిపత్యానికి ప్రణాళికలు తయారు చేస్తూనే ఉన్నాయి. వర్గాలమధ్య సంఘర్షణ యేర్పడినా, దేశాల మధ్య సంఘర్షణ యేర్పడినా, ప్రపంచసంస్థలు ఎన్ని కృషి చేస్తున్నా-వీటన్నిటి వెనక నున్న మానవుణ్ణి మాత్రం చాలసార్లు విస్మరించటం జరుగుతున్నది. శాస్త్ర విజ్ఞానం చంద్రమండలయాత్రకూ, మారణహోమానికి కూడా వినియోగపడుతున్నది. విజ్ఞానం రాజకీయస్వార్థశక్తుల చేతుల్లో పడి విలయతాండవం చేస్తోంది. ప్రపంచమంతా శాంతిని కాంక్షిస్తోంది. ఎన్నిమార్పులు వచ్చినా, ఎన్ని ఇజాలు మారినా, ఎన్నిప్రభుత్వాలు మారినా ప్రపంచ శాంతికి మానవత్వానికి మహోన్నత స్థానం రావటంలేదు. ఇటువంటి విశ్వవాతావరణంలో ఏదో ఒక వాదానికి కట్టుపడటం విజ్ఞతకు లక్షణంకాదు. ఆర్థిక సమానత్వాలు తొలగటానికి సామ్యవాదం ఉపాదేయమే; కాని. విప్లవం హృదయచైతన్యం రూపంగా రావాలి కాని రక్తపాతంతో కాదు; మనిషి కోసమే ఈ ప్రపంచ మైనప్పుడు మానవతావాదం వీడలేము.

ఈ మూడుసూత్రాల ముడిలో శాంతి భద్రంగా ఉండాలి. అదే విశ్వ శ్రేయస్సు. ఈ విధమైన అవగాహనం భారతదేశనాయకులు రూపొందించిన శాంతి పథంలో ఉంది. దాని ప్రవక్త గాంధీ; దానికి రూపకల్పన చేసింది నెహ్రూ; అందుకే భారతదేశం సామ్యవాదాన్నీ శాంతిపాఠాన్నీ కలిపి చదువుతుంది; స్వతంత్ర శక్తుల్నీ; సత్యాగ్రహ విప్లవాన్నీ నమర్చిస్తుంది; ప్రజాస్వామ్యాన్నీ ప్రగతిశీలాన్నీ ముడివేస్తుంది; ఆర్థికాభివృద్ధితోపాటు హార్మికస్నేహాన్ని పెంపొందించ మంటుంది. దాశరథి ఈ సమన్వయ మార్గంలో నడిచే శాంతి విప్లవవాది.

దాశరథి శాంతి విప్లవ బీజాలు పునర్నవంలో పొడకడతాయి

"తెలంగాణలోని కోటి-దీరులగళధ్వనినే గాక

ఇలాగోళమందుందెడి-ఎల్లరి శబ్దాన్ని నేను.

నా పేరు ప్రజాకోటి-నా ఊరు ప్రజావాటి."

“గతమే జీవిత మనుకుని-వర్తమానమే వలదని
వెనక్కు నడిచే వారిని-వెక్కిరించు కోర్కీలేదు.”

“గతమంతా బూదికుప్ప-కావాలి మనోజ్ఞ భావి
తిరుగబడందని ఆరచే-బిరుసువారి నిందెంపను”

“ఇవి రెండూ ఒక కత్తికి-అటూ ఇటూ రెండంచులు
నే మాత్రం రెండంచుల-సాము చేయగలను లేండి!”

“గతాన్ని కాదనలేను-వర్తమానం వద్దనబోను
భవిష్యత్తు వదలుకోను-కాలం నా కంఠమాల
నా పేరు ప్రజాకోటి-నా ఊరు ప్రజావాటి”

బాంబులలో బలం చచ్చి-పాములలో విషం చచ్చి
ప్రేమములో బలం హెచ్చి-స్నేహములో శక్తి హెచ్చి
చిన్నపాటి అంకుశమున-గున్నయేనుగును వంచే
కొత్తరకం వద్దలి కను-గొన్నానండో-రండో!”

“భరతభూమి నేర్చినదో-ప్రజాకోటి నేర్చినదో
నిజం ఏమిటో గాని-వట్టిచేతితో శత్రువు
పై దుమికే శక్తివుంధి”

“ఏర్రజెండ పట్టుకోని-ఎగసిపోవువాడి తోటి
పచ్చజెండ పట్టుకోని-పరుగుతీయువాసీతోటి
మైత్రీ బంధం కూర్చే-మహాశక్తి నా కున్నది.”

“ఎవడై నా మానవుడే-ఎందుకు ద్వేషించడాలు
రాక్షసినై నా మైత్రికి-రానిత్తును భయం లేడు !”

“హృదయం వినా నాదగ్గర-ఏ వస్తువు అభింపదు
ఉదయం వినా నాకంటికి-ఏ వస్తువు రుచింపదు :

“అందరికంటే ముందే అణ్ణస్రము గొనిపోయి
అభాతాన పడవేసితి-సుఖపడగా ప్రజాకోటి:

“కత్తివట్టి గెలిచినట్టి-మనుడగు పీరుండెవ్వడు ?
మెత్తనిహృదయం దాటికి-తుత్తునియలు కానిదెవడు ?
అజ్ఞానపు అడుసుకడిగి-అనలు విషయ మెరుంగుడి-
మర్దనలో వీనాటికి-హర్షం లభియింపబోదు”.

దాశరథి సామ్యవాదం మానవతావాదంతో పునీతమైంది. కొత్తకాంతితో కపోత సందేశం వినిపించింది. శాంతి విప్లవవాది ధరించేది మారణాయుధాలు కావు: శాంతి పుష్ప బాణాలు. ‘శిశిరమనే రాక్షసిని కసితీరగ నరుదుటకు, అంతకన్న నిశితమైన ఆయుధ మక్కరలేదు!’ మానవతామలయవాయు సంచారములే చాలును. శాంతిపుష్ప బాణాలను కురియించుటయే చాలు’ నంటాడు దాశరథి.

“ఏనా డెవ్వడు కత్తితో గెలువలే దీ విశ్వమున్; ప్రేమ పా
శానన్ కట్టుము నాలుగుంబది ప్రపంచాలన్; మహత్ముం డిదే
జ్ఞానోద్బోధము చేసె; నెవ్వడు వినెన్; సాహిత్యసామ్రాజ్యమం
దైనం కొంతగ శాంతి పాడుకొననిమ్మా! నీకు పుణ్యంబగున్!”

అని ఆధునిక ప్రపంచాన్ని అనునయిస్తాడు మహాంధ్రోదయంలో దాశరథి.

ఆధునికాంధ్ర సాహిత్య క్షేత్రంలో దావచైతన్యస్రవంతి మూడుపాయలుగా చీలి ప్రవహిస్తోంది. ఒకటి: సంప్రదాయ చైతన్యధార. దీనికి నాయకుడు కవిసమాజ్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ. రెండు: సాయుధ విప్లవచైతన్యధార, దీనికి నాయకుడు మహాకవి శ్రీశ్రీ. మూడు: శాంతివిప్లవచైతన్యధార. దీనికి నాయకుడు మహాకవి దాశరథి. ఇందులో మొదటిరెండూ రెండు తీవ్రవాదాలు, షాటిని సమన్వయిస్తూ అఖ్యుదయాన్ని వరించే మధ్యేమార్గం దాశరథిది. ఆయన మధ్యేమార్గపు మాగ్నకార్తాలు “తిమిరంతో సమరం” “ఆలోచనాలోచనాలు”

“తిమిరంతో మనసమరం-జరిపిన బ్రతుకే అమరం
కవితాతేజోవలయం-ఆవని శాంతి కది నిలయం”

ఈ గీతం ఆయన జీవితాని కెలా వర్తిస్తుందో-ఆయన కవితా సిద్ధాంతాని కలా అనువర్తిస్తుందో. తిమిరం నలుపుకు ప్రతీక. విశ్వశ్రేయస్సుకు, విశ్వశాంతికి, విరుద్ధ మైనభావం తిమిరం. అఖ్యుదయానికి అవరోధంగా నిలిచేది తిమిరం. మానవజీవితం సాధించే చివరిమెట్టు అమరత్వం. అమరత్వం అనవరత సమరసంకేతం. అది చేసేది

చీకటితో నమరం: తిమిరమంటే అజ్ఞానం కావచ్చు; అహంకారం కావచ్చు; నిర్దయ కావచ్చు; పారతంత్ర్యం కావచ్చు; పరులను దోచుకోవడం కావచ్చు; శత్రువ్యూహం కావచ్చు; మిత్రద్రోహం కావచ్చు; స్వార్థం కావచ్చు; సామ్రాజ్యవాదం కావచ్చు; వేదన కావచ్చు; వేర్పాటు దోరణి కావచ్చు; అనైకమత్యం కావచ్చు; అవినీతి కావచ్చు; హింస కావచ్చు; రక్తపాతం కావచ్చు-ఇలా ఏకాలంలో ఏప్రాంతంలో ఏవిధంగా తిమిరం తీండించినా దానితో నమరం చేయడమే కాంతికిరణానికి లక్షణం: ఈ కాంతికిరణం కలంలో మొలవ్వచ్చు, కరవాలంలో మోహరింపవచ్చు: ఒక్కొక్కసారి రెండూ కలిసి శాంతికవాటం తెరవచ్చు. అయితే కలాన్నీ కరవాలాన్నీ కదిలించేది మానవుడు. కదిలించిన ఆరెండూ మనిషినే బలితీసుకోరాదు. మనిషిని మరిచిపోయిన మహానమరం కూడా తిమిరమే. ఆ తిమిరాన్నుంచి దూరం కావాలని విశ్యాత్మ ఘోషిస్తున్నది. చరిత్రలో దాని అడుగుల చప్పుడు వినవడుతున్నది. దాశరథికవితలో ఆ ధ్వని వినిపిస్తోంది. 'మానవత్వం గెలుస్తుంది; దానవత్వం ఓడుతున్నది: ఆవనిలో హృదయాలలోగల, అంధకారం వీడుతున్నది'. ఇటీవలి వియత్నాం, బంగ్లాదేశ్ ప్రజల విజయాలు ఆ సత్యాన్ని ఘోషిస్తున్నవి.

దాశరథి ఆవేశానికి ఆలోచనాలోచనాలు తెరిపించారు. తమ రెండవ సంవత్సరంలో సేనాధ్యక్షుడుగా సంఘం మొగదల నించాని శాంతివిప్లవ ఆదేశాన్నీ సాయుధ విప్లవ ప్రతిఘటనాన్నీ ప్రబోధిస్తాడు దాశరథి. సాటిరచయితల నుద్దేశించి, "అశాంతిని, అరాచకాన్నీ, అన్నిదిశల వ్యాపింపజేసే ఆ విషహృదయాలపై, దాడిచేయండి గళాలతో, ఆ విషవలయాలను దండించండి కలాలతో" అని నిర్దేశిస్తూ "మాక రక్తవ్యం మీరు నిర్వహించండి, లోకానికి నిజం తెలియజెప్పండి" అని ధర్మగీతను ఉద్బోధిస్తాడు. "హింసనుండి సమసమాజహంస ఉద్భవించుననే, అసత్యాన్ని నమ్మకు హంతకుడవు కాబో"కని హెచ్చరిస్తాడు యువశక్తిని. 'నిన్ను నీవు తెలుసుకొని, నీ కన్నులు తెరుచుకొని, విజృంభించినప్పుడే విప్లవమని నేనంటా"నని తాను నమ్మిన సత్యాన్ని నిర్మోగమాటంగా ఉద్ఘోషించాడు. నిరాశా దురాశలు నిరంతరం దాడిచేస్తున్న ఈనాడు దాశరథి నిస్సందేహంగా నిలిచిన ఆశావాది. ఆయన దర్శించే భవిష్యత్తు మానవతా కేతనం 'నవకవితా పతాకతో, యువతా శశిరేఖతో అజ్ఞానాంధకారాన్ని అణగిస్తూ, అమాయకుల ఆక్రందనను తొలగిస్తూ, పదవీదాహదావానలాన్ని చల్లారుస్తూ అవకాశవాద పిశాచాన్ని హతమారుస్తూ, అపరిపక్వమైన విప్లవాంధాన్ని అవియించ జూచే వినతల్ని అనాధరిస్తూ, కాలాచక్రాన్ని వెనక్కి తిప్పాలని కడుప్రయత్నంచేసే కాలాంతకుల్ని కాలరాస్తూ, రావాలి, భవిష్యత్తని బావిని ఆహ్వానించాడు. విప్లవనినాదాలు చేసే వీరావేశపరుల్ని చూచి అధిక్షేపిస్తూ వారి నమస్యకు పరిష్కారం చెప్పాడు.

"వీరంగం వేస్తుండేరాదు విప్లవం.
తారంగం పాడుతుండే రాదు నమరథం
అందుకోసమే నేనంటాను
ఏ లేహ్యం తిన్నాగాని రాదు యౌవనం
రక్తం నదులై పారకపోతే రాదా రెవల్యూషన్?
బుర్రలు బుర్రలు పగులక నమస్యమ లేదా సొల్యూషన్?
హింసా, యుద్ధం బాద్ డేటెడ్ అని నే నంటాను,
శాంతి ఒక్కటే మానవజాతికి సరియగు సాల్యేషన్ !"

దాశరథి బోధించే మహావిప్లవం మానవత్వంతో ముందునడిచే క్రాంతివదం. శాంతి దానికి మూలసూత్రం. ఆ శాంతిపాఠం గాంధీగా రిచ్చిన అమరసందేశం. ధర్మితికంఠా గాండేయ ధర్మమే తరణోపాయమని దాశరథి నిశ్చయం.

"ప్రతి యెదలో మహాత్ముడే-ప్రతిపితుడు కావాలి
అతని అడుగుజాడలందు-అఖిలజగం నడవాలి
నేటి క్లిష్ట నమన్యలకు సూటి జవా బతడు
నేటి అస్థిరత్వమునకు-మేటి సవా లతడు
అత డొకడే ఈ జగతికి ఆశాజ్యోతి
అతడే ఈ కవిగళమున-ఆనందగీతి!"

ఈ గాండేయ విప్లవవాది విప్లవం హింసతోకంటె ప్రేమతోనూ, త్యాగంతోనూ సాధించ వచ్చునని నమ్ముతాడు. విప్లవవాదికి అందుకనే తన నిర్వచనం చెప్పాడు దాశరథి.

"విప్లవమంటే అర్థం తెలియనివారికి
పిస్తోలు పట్టినవాడే విప్లవవాది,
విప్లవం అంటే అర్థం తెలిసినవారికి
పిస్తోలుకు గురియైనవాడే విప్లవవాది!"

సూర్యకవుల్లో దేశికవిలాగా విప్లవవాదుల్లో దాశరథి జాతీయవాది. తాను పుట్టిన మట్టికి మన్నికతెచ్చే మహావిప్లవం రావాలంటా డాయన. 'ఏదో ఒకదేశంలో ఏదో అయితే, అలాగే మనదేశంలో అవాలని ఆనకండ'ని సాయుధవిప్లవవాదుల్ని సాధిస్తాడు. విదేశీ విద్యావిధానాలను విద్యార్థులమీద పులిమినట్లు విదేశీయ విప్లవాలను

స్వదేశంలో దేశకాల పాత్రాలను గమనించకుండా ప్రయోగించవద్దంటాడు దాశరథి. విష్ణవయస్జానికి త్రేతాగ్ని సంపుటిగా మూడు సమాజశక్తుల్ని గుర్తించాడాయన.

“నేను త్రేతాగ్నిలో ఒక అగ్నిని
కర్షక కార్మిక కవిశక్తులు
కలసి, వెరసి త్రేతాగ్ని అనుకునేవాణ్ణి.
ఈనగ్నోద్విగ్న త్రేతాగ్నికి
నవసమాజ నిర్మాణ ధర్మకర్మ నిష్ఠాపర
అనేకానేక మహాప్రజాహృదయ రుధిరధార
ఆజ్యధార :”

వరాసుకరణం దాశరథికి గిట్టదు. స్వదేశాభిమానం ఆయనలో చావలేదు. అందువల్లనే ఈ మార్గం ఆయన తొక్కాడు.

“అమ్మా! భారతీ!
నేను మరోదేశాన్ని అనుసరించి, అనుకరించి
అడుగు ముందుకు వేయలేను”

తన మాతృభూమికి నివేదించాడు. ప్రజాస్వామ్యవ్యవస్థలో శాంతివిప్లవమే ప్రయోజనాత్మకమని దాశరథి సందేశం! ఆధునికాంధ్రసాహిత్యంలో ఆయన కవిత జాతి కందించిన శాంతిగీత :

3

ఆంధ్రులనూ అనై కమత్యాన్నీ కలిపి చదువుతుంటారు చాలమంది. ఐకమత్యం ఉంటే అఖిలభారతంలో అగ్రతాంబూలం వారిదే అని ఆశాగీతాన్ని ఆలపిస్తున్నారు అందరూ : అన్నివేళలా ఆశల్ని నిరాశలు చెయ్యలేదు ఆంధ్రులు. ఆంధ్రులు అవసరాలకోసం అలజడులు రేపుకున్నా ఆఖరికి అన్నదమ్ముల్లా ఉండటానికి అంగీకరిస్తారు. అంగీకారానికి అవదులు పెట్టుకోకపోయినా అన్నమాట కాదనకూడదనే ఆచారాన్ని గౌరవిస్తారు.

భాషారాష్ట్రప్రాతిపదికమీద ఆంధ్రరాష్ట్రోద్యమాన్ని నడిపిన వారాంధ్రులు. నాలుగుదశాబ్దాల పోరాటానికి ఫలంగా పొట్టి శ్రీరాముల ఆత్మార్పణ మూలంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రం వచ్చింది. నాలుగు చెరగుల తెలుగు బిడ్డలు వెలురేకల్లా కలిసి వెలగాలని విశా

లాంధ్ర ఉద్యమం మోసులెత్తింది ఆవగాహన ప్రాతిపదికగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరించింది. ఆంధ్రుల చిరకాల వాంఛితం పరిపరిచింది.

ఈ ఫలం ఐక్క రోజున ఊడివడింది కాదు; ఒక్క రేవరో పండించింది కాదు. అయినా తెలంగాణం ఆంధ్రరాష్ట్రంలో కలియటానికి ఎన్నో తికమకలు వేట్టాయి. భావ సమైక్యానికి అవకాశాలు లేని ఆరోజుల్లో తెలంగాణ నాయకులతో పాటు, కవులు కూడా తెలుగుప్రజలకు 'కలిసి ఉంటే కలదు సుఖ' మన్న ప్రబోధాన్ని వాడవాడలా వినిపించాలని వచ్చింది. సాహిత్యరంగంలో తెలంగాణ రచయితల సంఘం ఆ పాత్రను సమర్థవంతంగా నిర్వహించింది.

తెలంగాణ రచయితలసంఘానికి రూపకల్పనచేసిన ప్రధాన శిల్పి శ్రీదాశరథి విశాలాంధ్ర భావానికి కవితాకల్పకాన్ని సృష్టించిన మనీషి దాశరథి. కాళోజీ, దేవులపల్లి, వానమామలై, రామరాజు, నారాయణరెడ్డి, వట్టికోట, పల్లా దుర్గయ్య, ప్రభృతులను చేరదీసి తెలంగాణంలో నిర్విరామంగా పర్యటించి కవితాగానాలుచేసి సాహితీ చైతన్యాన్ని కల్పించటంతో పాటు, రాష్ట్ర సమైక్యభావాన్ని ప్రబోధించాడు దాశరథి. తీరాంధ్రంలో నవ్యసాహిత్య పరిషత్తు వైన శ్రీ దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి ప్రభృతులు నిర్వహించిన సాహితీయజ్ఞం లాంటిదే తెలంగాణ రచయితలసంఘం చేసినకృషి. దాశరథి 'మహాంధ్రోదయం' విశాలాంధ్ర కెత్తిన స్వాగతం.

దాశరథి పిలుపును ఆంధ్రదేశమంతా అందుకొన్నది. తెలుగువ్రతీకలు పతాక శీర్షికల్లో, నంపాదకీయంలో దాశరథి పద్యాలను ఛేదించటానికి సమైక్యకంఠంతో సమగ్రాంధ్రను సమర్థించాయి. విశాలాంధ్ర తను మేరలో కనిపించినప్పుడు దాశరథి శీరశరథిలా ఉప్పొంగి పోయాడు.

'కోటిగొంతులు విచ్చి మేటి తెలంగాణ
జోహారులను పల్కెజోచ్చే నేడు,
మంజు మంజీరాకుమారి రాజకుమారి
వోలె నీటుగ తెల్లు పొంగు సూర్యుడు
వేకంబములగుడి ప్రిదిలిన తనగాథ
మరచిన కొత్త వెలుంగు పరచే దేనెనీ,
ఎనిమిదిమండలాలైక కంఠమృత
తెలురాష్ట్రమునకు దివ్యలెత్తె'

“మంగాళాత్రికమ్ముల పొంగిపోయె
ఆంధ్రరాష్ట్రము వచ్చె; మహాంధ్రరాజ్య
మేరువడురోజు పొలిమేర జేరినిలచె
నా తెలంగాణతల్లి ఆనందపడగ :”

తెలంగాణానికి ప్రనినిధి దాశరథి. ఆయన కవిత అంతా ఆత్మాశ్రయమే. ఆయన పలికిన పలుకులన్నీ ప్రజాకోటి ముక్తగీతాలే. విశాలాంధ్రావని అంతా దాశరథి హృదయంలో ప్రతిధ్వనించింది. ఆయన ఒక తెలంగాణా కవిగానే కాదు తెలుగు వారందరి ఆత్మ తేజస్సులా ఆవిర్భవించింది-‘ఏది కాకతి? ఎవతి రుద్రము? ఎవడు రాయలు? ఎవడు సింగన? అన్ని నేనే; అంతా నేనే; వెలుగు నేనే; తెలుగు నేనే’ అని అఖండాంధ్ర తేజంలా ఆనందనాట్యం చేశాడు.

కలసి ఉన్న రాష్ట్రంతో కలతలు రేగి వేర్పాటు ఉద్యమాలు ప్రజ్వలించి తెలుగు నేల మరలా రెండు మూడు ముక్కలయ్యే విషత్తు సంభవించిన నాడు దాశరథి హృదయం దద్దరిల్లి పోయింది. తెలంగాణాకు కొత్త నిర్వచనం ఇచ్చాడు దాశరథి. అఖిలాంధ్రకు మారుపేరు కాదా అని ప్రశ్నించాడు.

‘కమ్మని నాతెలంగాణ తొమ్మిది జిల్లాలేనా?
బహుళాంధ్రకు తెలంగాణ, పర్యాయపదంకాదా?

(ఈ మాట దాశరథి అన్నప్పుడుండే విలువ మరెవరైనా సాహిత్యజగత్తులో అంటే లేదేమో)

వేర్పాటు దోరణిని మందలించాడు-

‘కుడికంటిని యెడమకన్ను పొడిచేనా?

కుడిచేతిని యెడమచేయి నరికేనా?

ఒకదేహం-ఒకగేహం-మరిరావా?

ఒక్కతెలుగు-ఒక్కవెలుగు-మరిచావా?’

‘విడిపోవుట చెడిపోవుట

విడిపోవుట పడిపోవుట

కలసియుంట గెలుచుకొంట

తెలుగువిలువ తెలుసుకొనుట :

‘గుండెను రెండుగ చీల్చే-మొండితనం పనికిరాదు

మనసుల నేకం చేసే-మంచితనం కావాలి.’

సమైక్యవాదులు ణాలుక కదవటానికి జంకిన రోజుల్లో నరానరి ప్రజలను సంబోధించిన సాహసికుడు దాశరథి. 'ఒక్క తెలుగు-ఒక్క వెలుగు' అన్నది ఆయన నినాదం. 'తెలుగుజాతి ఒక్కటి; భరతజాతి ఒక్కటి, ప్రపంచమే ఒక్కటి, శశి బింబం ఒక్కటి, రవిబింబం ఒక్కటి, నవంబరు ఒక్కటి, మనమంతా ఒక్కటి!' అని చాటి చెప్పాడు దాశరథి. సూర్యచంద్రు లున్నంతవరకూ తెలుగుజాతి ఏక సూత్రంపై నిలవాలని ఆయన ఆకాంక్ష! ఐక్యతకోసం ప్రాణాలనైనా బలిధానం చేస్తా నన్నాడాయన. తెలుగువారు మరలా ఒక్కటై నిలచిననాడు తెలుగుతల్లి పాదాలను ఆనందాశ్రువులతో అభిషేకించాడు దాశరథి.

'తల్లి! నిను ముక్క తొనరింప దలచువారి
ఆశ లడియాసలై యున్న అవసరాన
నీపదమ్ములపై తలమోపి నేడు
చిందుచుంటి ఆనందాశ్రు బిందువులను.

మహాంధ్రోదయ గాథతో ఈ మహాకవిచరిత్ర ముడిపడి ఉంది. తిక్కన శ్రీనాథుల తరువాత తెలుగు దేశాన్ని ఇంతగా ప్రేమించిన కవి లేడు.

4

అంగారం, శృంగారం దాశరథి రచనలో కలిసి ఉంటాయని శ్రీ డి. రామ లింగంగారిన్నారు. శృంగార వీర రసాలు కలగలిసి తనలోపెల్లుబికివని దాశరథి గారూ ఒప్పుకున్నారు. దాశరథిగారి ఈ ఉదంతం వినండి నెల్లికుదురు (మానుకోట తాలూకా) గ్రామంలో పోలీసుస్టేషనునుంచి తప్పించుకొని అడివిలోపడి పరుగెత్తి నప్పుడు గుట్టలమీద నలభైమంది సైనికులు నన్ను వెదుకుతూ వెంటాడుతున్నప్పుడు, షణ్ణం ఆగకుండా అరణ్యంలో పరుగెత్తుతుంటే ఎక్కడో పది గుడిసెలు, చిన్నవల్లె. అక్కడ కాస్తసేపు ఆగి మంచినీళ్ళు అడిగితే అప్యాయంగా గళాసులో నీళ్ళు అందించిన రైతుపిల్ల ఒయ్యారం, ఆమె కళ్ళలోని అమాయకత నన్ను మైమర పరిచాయి. జైల్లో కిటికీలోంచి చూస్తే బయట మామిడికొమ్మ చిగిర్చి, పూలుపూస్తే లక్ష ఉగాదులు ఒక్కసారి హృదయంలో దూకినట్లుండేది; దాశరథి ఎంతటి సాహస వీరుడో అంతటి సహృదయ రసికుడు. 'శృంగారీ చేత్ కవి: కావ్యేజాతం రసమయం'

జగత్ అంటాడు ఆనందవర్ధనుడు. శృంగారి-అంటే కాముకుడని భావంకాదు. ప్రేమమైన ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని రసకచిత్రంతో ఆరాధించగలిగే చిత్రప్రతిగలవాడని తాత్పర్యం. భోజుడు పరోక్షంగా దీనినే అహంకారమని అదే శృంగారస్థాయి అనీ తన శృంగార రస సమీకరణ సిద్ధాంతంలో ప్రతిపాదించాడు. గాఢమైన ప్రేమ ఉంటే సహృదయుడు. సౌందర్య రసా సాధనతో కూడిన ప్రేమముంటే సత్కవి; సత్కవిగా, వీరుడుగా వెలుగొందే కవి మహాకవి దాశరథి.

దాశరథిలో ధర్మవీరం స్థాయి. శృంగారం హేల. మాతృభూమిపై శత్రువు దాడిచేసినప్పుడు ఆయన నైనికుడౌతాడు. పెన్ జేబులో పెట్టి గన్ చేతవడతాడు. భారత దేశంమీద పాకిస్తాన్ దాడిచేసినపుడు దాశరథిలో దేశాభిమానం ఉవ్వెత్తగా లేచింది...

'క త్రికంటే కలంగొప్ప దన్నమాట
కల్లకాకపోవచ్చును గాని
కలంబలం తెలియని కరకురక్కసికి
కలంనాల్క చిల్కపల్కులు వినలేని చెవిటికి-
నెత్తురు తాగి జీవించే
నిర్దయుడికి
మర్దనం ఒక్కటే మహాషధం!
అందుకే తాత్కాలికంగా
పెన్ను జేబులో పెట్టి- గన్నుచేత పట్టాను.
ఏం చేయను?
ఎంత శాంతించినా తప్పలేదు
కొన్ని మాటలు వినటానికి వీణపలుకులు
అవి ఆచరణలో ఇనుపములుకులు,

దాశరథి దేశభక్తి శత్రువు మీద రాద్రోద్రేకాన్ని ప్రకటింప చేసింది. సహనశీలీలో పుట్టే వీరంగాని, రాద్రంగాని శక్తిమంతగా ఉంటుంది. దౌర్జన్యానికి తలవంచటం సహనం కాదు; శత్రువువల్ల కలిగిన పగను సహించటం సహనం కాదు; దౌర్జన్యంలోని దౌష్ట్యాన్ని సౌజన్యంతో తొలగించటం సహనం. సామం పనిచేయకపోతే సహనం తోనైనా ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడుకోవటం సహనం; సహనం సమర్థులకు వీరికమందు కాదు; అవసరమైతే పగవారిగుండెల్లో నెగలు కమ్మించే మందుగుండు; రణపోతం

వరించినా దానికి ఫలం పగవాడికి గుణపాతం, నహనం ప్రాణాలను బలికోరడు. పరులలో పరిణామాన్ని కోరుతుంది. మనిషిలోని పశువును చంపి పరమాత్మను ప్రబోధిస్తుంది; ఆధర్మాన్ని శిషించి ధర్మాన్ని రక్షిస్తుంది. దాశరథి వీరం మానవత్వాన్ని వీడని మహాగ్నిజ్వాల.

ప్రపంచంలో మానవత కెక్కడ విజయం లభించినా దాశరథి తన విజయంగా భావించి పరవశిస్తాడు. బంగ్లాదేశ్ విజయానికి పరమహర్షం వెలిబుచ్చాడు; దక్షిణ వియత్నాం వికాసానికి దరహానం చిందించాడు; మిసిసిపీ విశ్వవిద్యాలయంలోని తొలి సీగ్రో పట్టభద్రుడు - జేమ్స్ మెరిడిత్ కు సీనిరవ్వను కానుకగా పంపాడు. దాశరథికి సీగ్రో సీలమేఘశ్యాముడుగా కనిపిస్తాడు - పోతన్న కృష్ణణ్ణి కీర్తించినట్లే దాశరథి ఆతణ్ణి వర్ణిస్తాడు -

'నల్లనివాడ, జ్ఞాన నయమ్ములవాడ! మనస్సులోవలన్
తెల్లనివాడ, హింసను వధించిన నల్లనివాడ! శాంతి పై
జల్లినవాడ, తెల్లని విషమ్మునకున్ విరుగైన వాడ! నా
ఉల్లములోని వాడ! పదవోయి విశాల విభావధారపై.'

నలిగిన నల్లవాడు! వెలిగే తెల్లవానిపై సాగింవే స్వాతంత్ర్య నమరం దాశరథి కవిత్వానికి ధర్మతేజం!

పోతన బక్తికి శృంగారం ఎలా శక్తినిచ్చిందో దాశరథి వీరానికి శృంగారం అలా రక్తి నిస్తుంది. అంగారం శృంగారంలో మండుతున్నప్పుడు హిమజ్వాల ప్రజ్వలించి నట్లుంటుంది. శృంగార రసపోషణలో దాశరథి తరుణ హిమజ్వాల!

'నా చెవులలోన రుధిరవీణాకఠోర
మోర యుంకార మేల దాగుకొన జూచె
నో; నిశాహిమానీ తరుణీ నితంబ
లంది వేణిక నగ్నిపుష్పంబు లేలనో;

అని దాశరథి ఆత్మావలోకం చేసుకున్నాడు అగ్నిధారలోనే. దాశరథి శృంగార ఖండికలు అగ్నిపుష్పాలు.

దాశరథికి మోడుగు వూరిందే బలేయిష్టం. వాటిని అగ్నిపుష్పాలుగా భావిస్తాడు. 'దాయన. ఆయన చిత్తవృత్తికి ప్రతిబింబం ఆపలాశపుష్పంలో కనపడుతుంది - ఆయా కావ్యాల్లో ఎక్కడ చూచినా -

“అగ్నిజ్వాలిక వోలిక
నగ్నముగా నాట్యమాడు నవవానంతో
ద్విగ్న పలాశప్రసవా
లగ్న జపాలక్తరక్తరమ కనుపించెన్.”

దాశరథి శిశిరాన్ని నైతం శృంగారమయం చేసిన దీమంతుడు.

‘ఆకులు రాలిపోయె, దెన లన్నిట చీరెలు జారిపోయె, న
గ్నికృతయై మహాప్రకృతి నేలకు మోమును వాలె: దుష్ట వా
తాకులమై శరీరము, హృదంతర మంతయు బీటలెత్తె; బా
లా! కటిపోకముళ్లు విడలాగెద శైశిరకాలధర్మమై.’

ఈయన ఋతుషట్కంలో అంతస్సూత్రం వసంతం. ప్రకృతిలోని ప్రణయరహస్యం
ఆయన శృంగార రస పారవశ్యం :

‘గుమగుమలాడి నా మనసుగొన్న నవాబ్బనఖీ ముఖానురా
గమున సుమించె చంపకము; కౌగిలిలో ప్రసవించె గోరటల్
సుమరమణీయమై సగె నశోకము తచ్చరణాహతిన్; ప్రహ
సమున సుమించె పొన్నలు; పసందగు నందన దివ్యవాటిలో.’

కవినమయాలతో కవిప్రతిభ శృంగారావతారాన్ని తాల్చిందీ పద్యంలో. విశాలాంధ్రో
దయ భానుబింబాన్ని దర్శించిన దాశరథి శృంగారరసోన్నిద్రుడై ఇలా వర్ణించాడు-

‘తరుణీ సుందర దంతపుట్టన లనల్ తాంబూల రాగప్రభా
స్ఫురణీయాధర బింబమట్టు లదిగో సూర్యుండు, ప్రాచీధరా
ధరకూటమ్ము పయిన్ పదమ్ములిడి సౌందర్యమ్ము చేకూర్చె ను
ర్వరకున్; నిద్దురలెండు తెల్లుజనులారా! సుప్రభాతం బిడే!

వీరానికి శృంగారాన్ని విభావంగా నిలిపే శిల్పం దాశరథి కవితకు ఉగ్గుతోవచ్చిన విద్వే
సూర్యోదయంతోపాటు చంద్రోదయం కూడా అంతే.

‘వచ్చినవాడు చంద్రముడు; పాలనముద్రపు మూలనుండి గో
ర్యేచ్ఛని మీగడల్ మెసవి రేజువరాలి వరాలబుగ్గలన్
గిచ్చి, నవారుజాన మొలికించుచు తూరుపులోన కాగడా
తెచ్చెన్ అరకాసి జిగిదేరిన వెన్నెలజ్వాల రెత్తగా.’

వీరావతారుడైన వివ్యచ్చుని ప్రవేశాన్ని నూచించే వద్యపు ఎత్తుగడ: కాని, పర్జిన చల్లని వెన్నెల తేని రాకడ: చల్లనివాడైనా తెచ్చింది వెన్నెలజ్వాల:

దాశరథి శృంగార రచనలకు భారతి పరవశించి ఇలా పలికినట్లున్నది:

“నరకానన్ బడి కుంగుచున్న సను గందార్వాస్సర: కామినీ
తరుణస్వాదు నవోపగూహన పథాంతర్వర్తిగా జేసి, దు
ర్భరదారిద్ర్య పిశాచినీ దుధిరధారా క్షూర దుష్టాప్రహ
తరిరంసా పరిభిన్నతన్ మరపునొందం జేతువోయీ కవీ!”

5

ఆదునికాండ్ర సాహిత్యోద్యానవనంలో ఉర్దూ పారసీక కవితా సౌరభాలను వెదజల్లే వింత కావ్యలతలను పుష్పింపజేసిన నవనతుడు దాశరథి. ఆయన కవితా పుష్పకం, గాలిబ్ గీతాలు తెలుగుతో ఆయన పెంచినపూలతోట! అందులో అంద మైన గులాబీలూ ఉన్నవి; వాడిక్రింద వాడియైనముళ్లూ ఉన్నవి, ఉదధిలా పొంగే విరహమూ ఉంది; మనసుకు మైమరపించే మధుపూ ఉన్నది; మగువ రేపే మంటలూ ఉన్నవి; మనసువడే బాధా ఉన్నది! వేదనలో నుండి వెలువడ్డ కవిత గాలిబ్ ది. ప్రేమ, సూఫీతత్వం అంతర్లయగా సాగినా జీవితసారాన్ని వడియగట్టిన రసాయనం ఆయన కవిత. దాశరథి గాలిబ్ గజళ్లను తెలుగుకు పరిచయం చేశాడు. కవితాపుష్పకంలో మీర్, జఫర్ (బహద్దర్ షా) లాంటి మహాకవుల అనువాదాలున్నాయి. రవీంద్ర కవీంద్రుని గీతాలనూ కొన్ని అనువాదం చేశాడు దాశరథి. మొత్తానికి దాశరథి శృంగార కవిత తెలుగుశిల్పి నిర్మించిన మధుశాల:

అందులో అడుగిడిన ప్రతి రసికుడూ

‘అందగతైల సాహసచర్యమ్మునందు

కొద్దినాశులు గడిపిన గూడ చాలు

మోరనిస్సారనంసారకుండమందు

శతయుగమ్ములు జీవించజాలుకంటె!’

నని బావిస్తాడు. కాని కొంత కొంత లోతుకు దిగిం తరువాత మధువులోని, వదువు లోని మాదుర్య సౌందర్యాలతో పాటు బాధలోని, బ్రతుకు లోని పరమార్థాన్ని కూడ తెలుసు కొంటాడు. ఈ రెండు గీతాల్లో ఆ రెండు అంచులు కనపడతాయి.

"జాబిలి అందం, చెలిఅందం-సరితూచా లనుకున్నాను
షరాబువద్దకు వెళ్ళాను- తరాజులోవల వుంచాను-
జాబిలి ఉండిన వశ్యరము- చప్పున చేరెను ఆకనము
అందాలోలకే చెలిమోము- అవని నిలిచె నాకోసరము."

'జాబిలికంటె చెలి మోము అందం' అన్న తాత్పర్యాన్ని గాఢగా, వక్రోక్తి సుందరంగా
చెప్పి రక్తిని పొంగించిన దాశరథి కలంనుంచే

"నీవు పుట్టిననాటి రోదన-నీకు జ్ఞాపక మున్నదా?
నీదుబందుగులెల్ల నప్పుట - నీకు జ్ఞాపక మున్నదా?
అట్టులే నీ అంత్యసమయ - మృందు అందరు ఏడ్వగా
నీవు నవ్వులలోన తేలుట - నేర్చుకొనరా సోదరా!"

అన్న తత్వగీతం జాలువారినప్పుడు రక్తివిరక్తుల వ్యత్యాసాన్ని చూడగలం. జీవితం
లోని ఉభయ సంద్యలను ఉద్విగ్నంగా చిత్రించే ఉర్దూ కవితా పరిమళం దాశరథి
కవితాభారతి కిచ్చిన కాంతి పరివేశం:

శృంగారరసాన్ని భోగదృష్టితో పోషించే విధంవేరు; తత్వదృష్టితో
ఉపాసించే పద్ధతి వేరు. బావుకుడైన దాశరథి ప్రణయమూర్తిపై వలపును పచరించే
పద్యాలల్లినాడు. కాని ఆ మూర్తి బౌతికమూర్తి కాదు. బౌతికాకృతి నందిన
ప్రణయ తత్వం. అందులో అన్వేషణ, ఆవేదన, ఆరాధన, అస్వాదనావస్థలు బాసింప
వచ్చును, విప్రలంభ, వియోగావస్థలు వెలుగొంద వచ్చును, సాత్విక తాత్వికావస్థలు
రూపొందవచ్చును, వీనిలో ఉత్తరోత్తరాలు బలీయాలు. దాశరథి శృంగారకవిత
ప్రణయమూర్తి సాత్విక రక్తిని సాక్షాత్కరింప చేస్తుంది. సాత్విక మనోవృత్తి
నుండి తాత్విక రేఖను వ్యంగ్యంగా మెరిపించటం దాశరథి కళారహస్యం. దాశరథి
కవితలో శ్రీ ప్రతీక మాత్రమే. ఆయనకు శాంతి, క్రాంతి, ఉగాది, పయోధి, హేమం
తం, లతాంతం, మోదుగు, గానుగు, ఇరులు, ఝురులు - అన్నీ శ్రీలుగా సాక్షా
త్కరిస్తాయి.

'పూలను ముద్దు పెట్టుకొని, ముంద్రను వద్దనబోకు నీవు, నీ
కేలటు తాకినంత పులికింపవె కంటకముల్ సుమమ్ములై
నీలనిశా శిరోజముల నిండు శశాంకుని చెండు చెక్కుగా
జాలిన నీమహాబలుజము బాలు అమావయ ఘోర్మూసిగాన్'

అవి శాంతిని సంబోధిస్తున్నప్పుడు - స్తుతి దుఃఖాలలో కఠిన శాంతికోసం చేస్తున్న అన్వేషణ తత్వగంభీరంగా కనపడుతుంది. దాశరథి ప్రకృతిని మధురంగా దర్శిస్తాడు. మధుర్యం వెనుక మంటలాంటి సత్యాన్ని స్వాయత్తం చేసుకుంటాడు. ప్రణయంలో ఆత్మ పరిశోధన దాశరథి శృంగార కవిత్వా తత్వం -

“ఆమె నన్ను చూడగానే
అంతరించె ఆవేదన;
ఆగిపోయె పెనురోదన
సాగె హృదయ పరిశోధనః”

6

“మంచి కవిత్వం ఏ బాషలో ఉంటే అదే నా బాష
మంచికవి ఎవరైతే అతడు నామిత్రుడు
నాకు ఉరుదూ, తెలుగూ రెండు కళ్ళు
ఈ రెండుకళ్ళతో అన్ని బాషలనీ చదవగలను
హృదయం ఒక్కదైతే లోకమంతా ఒకటి.”

తెలంగాణాలో పుట్టిన దాశరథికి తెలుగూ ఉరుదూ రావటం అబ్బురం కాదు; ఆధునికయుగంలో నివసిస్తున్నందుకు ఆంగ్లం రావటంతో ఆశ్చర్యంలేదు, సంస్కార వంతమైన కుటుంబంలో పుట్టి సంస్కృతబాషాపాండిత్యం గడించటం గొప్పతనం కాదు. ‘మంచికవిత్వం ఏ బాషలో ఉంటే అదే నా బాష’ అనే విశాలదృక్పథం ఏర్పడటం విశేషం. ఆధునిక మహాకవి కుండవలసిన మహనీయ గుణాల్లో ఇది మొదటిది.

దాశరథి హృదయవాది. అనుభూతియే అర్థవంతమైన బాష ఆయనకు. తోకంలో హృదయవాదులు రెండురకాలు. ఒకరు అనుభూతితో ఆర్దుకొని కరిగిపోతారు. మరొకరు అనుభూతిని ఆత్మప్రత్యయంతో ఆవిష్కరిస్తారు. మొదటివారు సహృదయులౌతారు. రెండవవారు సత్కవులౌతారు. హృదయవాదులకు భిన్నులు రీతివాదులు. వీరికి అనుభూతి కంటే ఆకృతివిలాసం హెచ్చు. వీరికంటే మరియొకడు అలంకారవాదులు. వారి కాకృతి విలాసం కంటే అలంకార భేషజం అధికం. అనుభూతి వాదులు శబ్దశక్తిని ఉపాసినై, రీతివాదులు శబ్దరసాన్ని సేవిస్తారు. అలంకారవాదులు శబ్ద చమత్కార

రాన్ని సాధిస్తారు. చమత్కారం వల్ల హృదయం వికసిస్తుంది. రచనా సౌందర్యం వల్ల హృదయం రమిస్తుంది: అర్థప్రసాదం వల్ల హృదయం ద్రవిస్తుంది.

దాశరథికి హృదయ మెంత ఉందో అభిమానం అంత ఉంది. ఆయన పసివాడి వలె నవ్వగలడు; ప్రౌఢునివలె పలకగలడు. మనస్విగా అనుభవించి, ఓజస్విగా పలుకగలడు. ఈరెండు లక్షణాలు జంట కుదరటం కష్టం. దాశరథి రచనలో ఓజస్సు తేజస్సును వెలిగిగక్కుతుంది; పలుకులోని వాడిదనం భావంలోని వేడిదనాన్ని పరవళ్ళు త్రొక్కిస్తుంది; గతిలో అదనెరిగి పదును, కదను పదంకలుపుతూ నడక సాగిస్తుంటవి. పద్యంగాని, గేయంకానీ, వచన గీతంకానీ, దాశరథిహృదయంలో ఉవ్వెత్తుగా లేచిన ఒక 'మూడ్'ను ముమ్మారులా సాక్షాత్కరింప చేస్తుంది. 'మూడ్'ను 'భావావేశం' అంటున్నాను. భావగతికి అనుగుణంగా వృత్తగతి. గేయగతి, వచన చరణ విన్యాసం వింత సోయగాలుపోతాయి. పద్యంలోశైలి, గేయంలో గతినీ, వచన కవిత్వంలోని అంతర్గతయనూ శాసించేది భావావేశమే. భావావేశంలో పదాడంబరాన్ని ప్రదర్శిస్తారు కొందరు. విశిష్టపదరచనా విన్యాసంతో కూడిన ప్రౌఢిని చూపిస్తారు కొందరు. అనుప్రాసక్రీడలతో శ్రణానందాన్ని సాధిస్తారు కొందరు; అలవోకగా వచ్చే శబ్దార్థాలంకార శిల్పంతో రచనను అలంకరిస్తారు కొందరు. దాశరథి రచనలో భావావేశంవల్ల అలవోకగా సాగివచ్చే పదరచనాప్రౌఢి కనవస్తుంది ప్రౌఢి నమానరచనలోనే ఉంటుందను కుంటారు. అది నిజం కాదేమో! భావాభివ్యక్తికి, భావావేశానికి తగిన పదబంధాలను సంవిధానం చేయటంలోనే అది ప్రత్యక్షమౌతుంది. పదబంధం తెలుగు జాతీయాన్ని ఒలకపోయవచ్చు. నమాన సంగ్రథనాన్ని సాధింపవచ్చు; అంటే వాటిని భావావేశాభివ్యక్తికి బహిస్సాధనంగా ఉపయోగించుకొనే నేర్పే ప్రౌఢి అన్నమాట. మాటల్లో మరులుకొల్పే లక్షణం, అభివ్యక్తిలో ప్రౌఢిని ప్రదర్శించే ప్రాభవం దాశరథి కవితకు నహజాలంకారాలు. దాశరథి మనిషిగా జీవిస్తూ మనీషిగా, మహాకవిగా కావ్యాలను రచిస్తాడు. ఆయన 'బాల్యం' మనిషిగా న్నందించే ఆయన మనస్సుకు వ్యాఖ్యానం.

“అస్మదంతరంగ వర్తి -బాలుడు

అతన్ని ఆనందరూపుణ్ణిగా మలచి

అఖండ బ్రహ్మదంలో మానవుని

జీవితంలో కొన్నేళ్ళ పాటు

అనుకూల్య ఆనందాన్ని అందించే-అమృతశక్తి -బాల్యం!”

దాశరథి 'బాల్యం' అమృత హృదయాన్ని ఆవిష్కరించిన గేయం. దాశరథి అమృత హృదయం అందులో అద్దంలో ప్రతిబింబంలా ప్రతిబింబిస్తుంది.

దాశరథి మేధను మనసులో ఉపలలిస్తాడు. మనసులేని మేధ మానవజాతిని మారణహోమం చేస్తుందని ఆయన మతం. 'మస్తిష్కంలో లేబొరేటరీ' గేయం ఆయన మానవతా వాదానికి, హృదయ వాదానికి మచ్చుతునక.

"ఈ లేబొరేటరీలో కూచుని

లోకం నిండా విరివిగా శాంతిపండే రీతిని

కొత్త రకం విత్తనాల్ని

కనిపెట్టే వీలున్నది.

ఈ లేబొరేటరీలో కూచుని

కలంపాళి కొనల్లోంచి

ఎంత బలం గల కవిత్వం సృష్టించవచ్చో!"

అని సూచిస్తాడు. విజ్ఞానం విశ్వశాంతికి విలువైన సాధనంగా భావిస్తాడు దాశరథి పలుకుల్లో పాదుష్యంగానీ, నమాసాల కనరత్తులుగానీ, ప్రాసలకోసం అడియా నలుగానీ దాశరథి రచనల్లో - ముఖ్యంగా వచనకవిత్వంలో - కనపడదు. తెలుగుదనంలో కనబడే వెలుగుదనం కవితనిండా కనిపిస్తుంది.

ఆధునికుల్లో దాశరథి ఉభయకవి మిత్రుడు. పద్యం పాతబడ్డ ప్రక్రియగా భావించి, ఛందఃపరిష్కంగాలను వదలి, గేయంలో, వచన గీతంలో ప్రజాశక్తిని సమర్థ సన్నాహం చేసే అభ్యుదయరచయితలకు పద్యంలో సమరశంఖాన్ని వినిపించి, గేయంలో వైతాళికగీతాన్ని అలపించి, వచనంలో విప్లవ సందేశాన్ని అందిస్తున్న దాశరథి అభ్యుదయ కవుల్లో అతిరథు డనిపించుకున్నాడు. ప్రక్రియ యేదైనా పలికే శక్తిలో ఉన్నది పటుత్వం అన్నది ఆయన కవిత సమకాలీన కవులకిచ్చే సందేశం. పద్య రచనలో తరతరాలుగా వస్తున్న నిలకడతనాన్ని తొలగించి పాదరసంలా పరుగెత్తే గుణాన్ని కల్పించాడు దాశరథి; పద్యధారకు వింతపదును పెట్టాడు దాశరథి. శబ్దం పద్యంలో ఇదివరకు నినదించేది - దానికి నినాదం నేర్పాడు దాశరథి. గేయంలో గతి వేగంతో కదను తొక్కించే ప్రక్రియ ఒకవైపు, ఆంగ్లశబ్దాల వింతశ్లేషలతో నవ్య ప్రయోగాలుచేసే చమత్కార వైఖరి మరియుకవైపు, ఆగ్రహానికి అధిక్షేపానికి అనువైన ఆకృతిశిల్పాన్ని కల్పించే అధివాస్తవిక ధోరణి మరియుకవైపు - కనపడుతుంటే

గేయానికి కదన్ను తగించి పదనుచేశాడు; ప్రయోగాలను ప్రయోగాలకోసం కాకుండా ప్రయోజనంకోసం చేశాడు. అధివాస్తవికతకు భావిత్వాన్ని అలవరచాడు. వచన కవి తలో ఆకృతి శిల్పాన్ని ఆవేశానికి, ఆలోచనకు సవ్యసాచిగా ప్రయోగించాడు. ఈ విధంగా ఆధునిక రచనాప్రక్రియల్లో రెండంచులక త్రిగా కవితను వాడుకొన్న దాశరథి 'ఉభయకావ్యప్రాధి పాటించు శిల్పమునన్' పారగుడైనాడు.

దాశరథి మహాకావ్య రచనకు ఉపక్రమించ లేదు. 'మహాబోధి'నికథాకావ్యంగా చిత్రించి కావ్యరచనా సామర్థ్యం ఉందని చూపించాడు; ఆ కావ్యంలో త్రిశరణాల్లాగా ముచ్చటైన మూడు జాతక కథలున్నాయి. బుద్ధజయంతికి కానుకగా ఇచ్చిన పద్య కావ్యం కాని బుద్ధిపూర్వకంగా కావ్యనిర్మాణం చేయటానికి తలపెట్టిన కృతి కాదిది. వస్తువు నాశ్రయించి కావ్యం వ్రాసే ప్రవృత్తి దాశరథిలో తక్కువ. కవితను ఆత్మనా యకంగా వ్రాయడం ఆయన జీవితలక్షణం. వ్యక్తిగా తాను జీవించటానికి కవితా షేత్రాన్ని పాలించే స్వభావం ఆయనకు లేదు. తాను జీవిస్తున్న సమాజంకోసం, దాని బాధలనూ, దాని ద్వేయాన్నీ తనదిగా భావించి ప్రబోధించే స్వభావం ఆయనకల వడింది. సమాజం అతివేగంగా ముందుకు సాగుతున్న రోజుల్లో స్థాయిగా సాంఘిక చిత్తవృత్తిని వ్యంజింపచేసే కావ్యరచనం సాధ్యంకాదేమో! అందువల్లనే ముక్తకావ్య రచనం, ఖండకావ్య రచనం ఆయన కవితా వ్యవసాయంలో కమనీయ ఫలాలుగా మన కందుతున్నాయి. దాశరథి ముక్తక రచనం మకుటాన్ని ధరించింది. దాశరథి ఉద్యమ కవిత ఉప్పెనలా పొంగుతూ ఉండే-పంటకాల్యలుగా కనపడేవి ఆయన శృంగార కవితలు, కుంఠల్లో నిండిన నీరుగా కనపడేవి ఆయన సూక్తులూ, శతకాలూ, దాశరథి శతకం ఆయన లోకసూక్తి కబ్బిన సుధాకరం, లోకనత్యాలను నిర్మోగమాటంగానూ, వ్యంగ్య సుందరంగానూ, నర్మగర్భితంగానూ, చెప్పిన శతకంలో 'నెటైర్'కు జీవం పోశాడు.

అరలు లేని హృదయం. అరమరలు లేని స్నేహం, స్వాస్త్యంలేని సౌజన్యం. దాశరథి వ్యక్తికి తరుగులేని సంపద. కులవర్గాలు లేని సమాజం, మతవైషమ్యాలేని మానవత ఆయన సమాజానికి కిచ్చే సందేశం; విశ్వశాంతి ఆయన లక్ష్యం; కవిత్వం ఆయన జీవితం.

“నాకుల మెద్దియో యెరుగ నామత మెయ్యదియో యెటుంగగా
లేక ధశాబ్దముల్ గడచె; లేళ్ళది యేళ్ళది రాళ్ళ దేకులం
జా కులమే నుదీయము, నరాళికి లేని విరాళి గుండెకున్
తాకగ వానిలో కలదు దాశరథీ! కరుణాపయోనిదీ!:

ఆధునిక సాహిత్యంలో విశ్వమానవ భావానికి దాశరథి కవిత ప్రతీక.

దాశరథి జాతీయకవి అనీ, ప్రజాకవి అనీ, ఉద్యమజీవి అనీ, అభ్యుదయకవి అనీ, చైతన్యసారథి అనీ. నమవాదదీపస్తంభమనీ, భావుకుడనీ, ప్రజ్ఞలో త్రివిక్రముడనీ, సమకాలీన విమర్శకులు ప్రశంసించారు. కేంద్ర రాష్ట్రసాహిత్య అకాడమీలు ఆయన కవితలకు బహుమానాలు అందజేశాయి. ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిషత్తు వారు 'కళాప్రపూర్ణ' బిరుదాన్ని ఇచ్చి గౌరవించారు. ఈ బిరుదు సర్కారాలన్నీ 'మహాకవి'గా దాశరథి గడించుకున్న ఖ్యాతికి మణిదీప తోరణాలే!

దాశరథి మహాకవిగా ఎంతో మహోన్నతుడో-మనిషిగా అంత మంచివాడు. ఆయన నిలువెల్లా పొంగిన పాలమనసు. స్నేహానికి ప్రాణాన్నిచ్చే సిగ్గమూర్తి. సాటి వారి కష్టాలను చూచి కరిగిపోయే కరుణామయమూర్తి. ఆయన తెలుగువారి హృదయాల్లోనూ, కవితా విహాయానంలోనూ, కలకాలం నిలిచే కళాప్రపూర్ణుడు.

దాశరథి కవితాసౌధం ఒక పుష్పకవిమానం. ఎన్ని సంప్రదాయాలైనా, ఎన్ని క్రొత్తదనాలైనా అందులో ఇమడగలవు; అది విప్లవాలను ఆహ్వానిస్తుంది, విశ్వ శాంతిని ఉద్ఘోషిస్తుంది. అడుగో దాశరథి పిలుపు-

“ఈ కవితాసౌధం పుష్పక విమానం లాంటిది
ఇందులో ఎందరు ప్రయాణించినా ఇంకా చోటుంటుంది
అన్నిభాషల వారూ రండి - మా పుష్పకవిమానంలో
ఆనందలోకానికి సంచారం చేయడానికి వెళదాం,
ఆ విమానం ఇక్కడే బయలుదేరుతుంది
మంచి హృదయమే దానిలో ఎక్కడానికి
అర్హతనిచ్చే టిక్కెట్టు
దబ్బు అక్కరలేదు మాకు
ఏకత్వం అనే పెట్రోలుతో ఎగురుతుంది ఈవిమానం.
ఏకత్వం చెడిపోయిననాడు అది కూలుతుంది.
కనుక ఏకంగా వుందాం. ఏకంగా విందాం కవిత
ఏకంగా లోకాన్ని స్వర్గంచేసి విహరిద్దాం!”*

ఈ వ్యాసం యువభారతి వారు 1976లో ప్రచురించిన 'కవితాలహరి'లో ప్రకటితం.

అభ్యుదయ ప్రస్థానంలో తొలిమజిలీ

న యా గ రా

నేను 'నయాగరా' కవితా సంపుటాన్ని చదువుతున్నప్పుడు, అభివ్యక్తంగా నా మనస్సులో 'కనవడలేదా మరో ప్రపంచపు-కణకణ మండే త్రేతాగ్ని' అన్న శ్రీశ్రీ 'మహాప్రస్థాన గేయ చరణాలు' నినదించాయి. ఆ గేయంలో 'త్రేతాగ్ని' ప్రతీకకు అర్థం వేరు, ఈ స్మృతిలోని తాత్పర్యం వేరు. బెల్లంకొండ రామదాసు కుందుర్తి ఆంజనేయులు, ఏల్వారి సుబ్రహ్మణ్యంగారలు ముగ్గురు కలిసి-ఒక్కొక్కరూ మాడేసి ఖండకావ్యాల చొప్పున-సంకలనంచేసి ప్రచురించిన 'నయాగరా' నాకు త్రేతాగ్నిలా అనిపించింది. ఈ సంపుటి అభ్యుదయ కవితా ప్రస్థానంలో ఒక మజిలీ; 'అభ్యుదయ కవితా యుగంలో అచ్చయిన తొలికావ్యం.'

"శ్రీశ్రీ 'మహాప్రస్థాన' సంపుటిలో సమస్త దేశములకు, ప్రపంచ మానవులకు సంబంధించిన సర్వఘట్టనలను, అనుభవములను మాత్రమే వర్ణించినాడు. ప్రత్యేకముగా కొన్ని దేశములలోని ఉద్యమముల సీతడు స్వీకరింపలేదు. శ్రీశ్రీ పదలిన యీ యంశమును తరువాతి అభ్యుదయ కవులు స్వీకరించిరి. 1944లో, వెలువడిన 'నయాగరా' కవితా సంపుటి ఈ దోరణికి ప్రతినిధి వంటిది. సీతారామరాజు మన్య విప్లవము, దండి సత్యాగ్రహమున పాల్గొన్నందున ప్రభుత్వమువేత యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధింపబడిన విప్లవనాయకుడు తాకూర్ చంద్రసింగ్ వీర చరిత్ర మున్నగు సంఘటనలు వీరి కవితా వస్తువులైనవి. అంతేకాక పారీస్ వీధులు, చైనా లోయలు, బర్మా అడవులు, మాస్కో గేట్లు, సోల్జర్లు, టాంక్ డ్రైవర్లు, గెరిల్లాల గుంపులు, కొడవలి పదును, 'ఎర్రజెండా', నమ్మెట పెట్టు నిప్పుల గొంతుక మున్నగునవి వీరి గేయములలో స్థాన మేర్పరచుకొనినవి. శ్రీశ్రీ స్వీకరించిన 'జగన్నాథ రథ చక్రములు', 'అవతారము' లోని యముని మహిషపు లోహఘంటల వంటి సంకేతములు కాక, వాస్తవిక సంఘటనలు, నగ్నానుభూతులు స్వీకరింప బడినవి. అభ్యుదయ కవిత్వ వికాస దశలో గమనింపదగిన మజిలీ 'నయాగరా'

కవిలా వంపుటి. ధమణారెడ్డి గారన్నట్లుగా "శ్రీశ్రీ కల్పించింది వాతావరణం మట్టుకే కాగా 'నయాగరా' కల్పించింది ఆ వాతావరణం తోని స్థూల రేఖలు!"

'నయాగరా'లోని కుందుర్తి అంజనేయులుగారి కవిలా ఖండాలను గురించిన నమిషే యీ వ్యాస తాత్పర్యం. కుందుర్తి తమ కవిలా న్యభావాన్ని పేర్కొంటూ అన్నమాటలు ముందు మనవి చేస్తాను. "ఆ రోజుల్లో కుండపోతగా ఆవేశం కుమ్మరించటమే కవిత్వమనే వాదం మాది. దీనికితోడు ఎర్రజెండా నాయకత్వాన యోసమాజ వ్యవస్థ మారాలని మా కవిలాలో వుండే నందేశం. కమ్యూనిష్టు మానిఫెస్టోను మించిన ఉత్తమ కవిత్వం ప్రపంచంలో లేదని మేం వాదిస్తూవుంటే సాక్షాదాయ వాదులైన కవి మిత్రులు కొందరు నిర్ధాంతపోయి వింటూండేవారు. వాళ్ళు రసమనీ, వ్యంగమనీ, ధ్వని అనీ పూర్వ అలంకారిక పారిభాషిక పదాలు వాడుతూ వుంటే వాటిని ఆధునిక కవిత్వానికి అన్వయించి చెప్పే పని నాదిగా ఉండేది.... అభ్యుదయ కవిత్వం నయాగరా రోజులనుండి ఎన్నో మలుపులు తిరిగి మజిలీలు దాటి, ఎంతో దూరం ప్రయాణం చేసింది. ఇప్పటి విప్లవకవుల వీరావేశాన్నే చూస్తూంటే ఆది ఒక ఋజు రేఖలో కాకుండా ఒక వలయాకార పరిధిమీద తిరుగుతూ మళ్ళీ అదే స్థానానికి వచ్చిందా అనిపిస్తుంది."2

ఈ మాటల్ని బట్టి మనకు తెలసే విషయాలు ప్రధానంగా మూడు, ఒకటి; 'నయాగరా'లోని అంజనేయులుగారి కవిత్వానికి అభ్యుదయ కవిత్వానికి అది ధర్మమైన, ఆవేశం మొదటి లక్షణం. రెండు: సామ్యవాద సిద్ధాంతానికి సంబంధించిందే కవిలా వస్తువు. మూడు: ప్రాచీనాలంకారికులు చెప్పిన పారిభాషిక పదాలతోను, ప్రక్రియ నిర్వచనాలతోనూ, ప్రమాణాలతోను వీరి కవిలాన్ని పరిశీలించటం కాకుండా కవిత్వానికుండే మౌలిక ధర్మాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని గమనిస్తే ఈ కవిత్వంలోనూ కవిలాంశ కనపడుతుంది. మరొకటి కవిలా లక్షణం కాకపోయినా చారిత్రక సత్యం. ఈనాటి విప్లవ కవిత్వంలో కనపడే ఆవేశం అనాటి అభ్యుదయ కవిలారంభ దశలో వెలువడిన ఆవేశం లాంటిదే. ఈ అంశాలు నయాగరా కవిత్వ న్యభావ, న్యరూప, ప్రమాణ, ప్రాశస్త్యాలను క్రమంగా నిరూపిస్తున్నాయని తెలుసు కోవడం సులభం.

1. ఆధునికాంధ్ర కవిత్వము-డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి పుట 695

2. 'నయాగరా' - ద్వితీయ ముద్రణ పీఠిక - శ్రీ కుందుర్తి

కుండుర్తి కవిత్వానికి ప్రజోద్యమాల చైతన్యం ప్రాణం. అచైతన్యానికి నృందించినవెలువడేదే ఆయన కవిత్వం. “సోదారణరంగే నేనెన్నుకొనే కావ్య వస్తువులు చైతన్యవంతమైన ప్రజోద్యమాలకు సంబంధించినట్టివిగా వుంటాయి. ఏదో ఒకరూపంలో అనాటి పాలకవ్యవస్థమీద ప్రజలు చేసిన తిరుగుబాటు నా హృదయంలో చైతన్యస్ఫోరకములై నన్ను ఆసాదమస్తకం కదిలిస్తాయి. వాటి జయపజయాలతో నిమిత్తం లేదు....రాజకీయ నాయకుల సిద్ధాంత బేదాలతో నాకు నిమిత్తం లేదు. గాంధీజీ తన అహింసా దృష్టితో చూచి కాదన్న మాత్రాన అల్లూరి సీతారామరాజు మహావీరుడు కాకుండా పోడు. అదే విధంగా కమ్యూనిస్టు సిద్ధాంత వేత్తలు కాదన్నంత మాత్రాన గాంధీజీ తన వుద్యమాలద్వారా ప్రజలలో తెచ్చినచైతన్యానికి చరిత్రలో స్థానం లేకుండాపోడు. ఈ దృష్టితో చూచినపుడు ఎన్నిలోపాలువున్నా ప్రజలలో ఉవ్వెత్తుగా పొంగిన చైతన్య మహాసముద్రతరంగాలన్నీ నాకు కావలసినచుట్టలే. ప్రేమకవిత్వాన్ని వదలిన తరువాత తెలుగుకవిత్వంలో విజృంభించింది ప్రధానముగా పీఠరసము. దానికితోడు అత్యధిక సంఖ్యాకులైన సామాన్య ప్రజానీకపు విముక్తికి సంబంధించిన ఊహలోవున్నటువంటి కరుణరసం అంతర్యామినిగా వుండనేవున్నది. ఆధునిక కాలంలో వచ్చిన కవిత్వమంతా ఈ రెండింటి సమ్మేళనమే”.³ అన్నవాక్యాలు కుండుర్తి కవితాసమీక్షకు పనికివచ్చే ప్రమాణ సూత్రాలు.

కుండుర్తి కమ్యూనిస్టు సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడినా, వాటిని మించిన మానవతా వాదాన్ని మన్నించినవాడు. ప్రజా ఉద్యమాలు ఏ ప్రాంతానికి సంబంధించినా ఏ సిద్ధాంతాలను ఆశ్రయించి నడిచినా ఆయన ఆదరాభిమానాలను చూరగొన్నాయి. కుండుర్తి విప్లవం ఒక రాజకీయ సిద్ధాంతానికి కట్టుబడింది కాదు, అభ్యుదయ పథానికి అంకితమైనది. పీడిత ప్రజ చేసే ఉద్యమం ఆయన కవితకు ఊపిరి, కుండుర్తి వ్యక్తిత్వం అభ్యుదయ సాహిత్యంలో ప్రత్యేకత సాధించుకున్నది ఈ ప్రవృత్తి వికాసంతోనే. అందువల్లనే ఆయన మానవతా వాదాన్ని మన్నించిన మార్క్సిస్టు కవిగా మన్ననలు పొందుతున్నారు.

కుండుర్తి కవితా ప్రవృత్తిని తీర్చి దిద్దింది. ఆయన ప్రయోగశీలం. “ఆధునిక తెనుగు కవిత్వానికి సంబంధించి నేను ప్రతిపాదించి ప్రచారం చేసిన మరొక ముఖ్య విషయము కదా కావ్య సిద్ధాంతము. దీనికి ఉద్యుడైన శ్రీశ్రీ మొదలుకొని బాల

గంగాధర్ తిలక్, వర్ణి అనేక మంది ప్రముఖులు అంగీకరించటానికి ఇష్టపడక పోయినా ఆదునికుల రచనలును జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే ఇది ఇప్పటికే చాలావరకు చాలా చోట్ల ప్రవేశించినట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. నేననేది ప్రతి ఒక్క కవి బృహత్కావ్యాలే రాయాలని కాదు. కొందరికి అంత శక్తికూడా లేకపోవచ్చు, కాని 'పూర్ణమ్మ కథ', 'విదూషకుని ఆత్మహత్య', 'బాటసారి', 'బిక్షువర్షియసి' మొదలగు వాటిలోవలె కథాంశమేదై నా వుండేనే నాకు బాగుంటుంది. ఈమాత్రం కథాంశం కూడా లేని కవితలు కేవలం ప్రబోధ గేయాలు, వర్ణనాత్మక రచనలుగా సాహిత్యంలో వుండవచ్చు. కాని, రసపోషణ మొదలగు కావ్య లక్షణాలకు ఇవి అంతగా సరిపోవని నా అనుమానం."4 అన్న కుందుర్తిగారి మాట లిక్కడ గమనింప దగినవి.

ప్రబోధం, వర్ణనం, కథనం-అనే మూడు పద్ధతుల్లో మూడవ పద్ధతిని గూడా అభ్యుదయ సాహిత్యంలో సాధించే ప్రయోగాన్ని కుందుర్తిగారు సమర్థించారు. మార్గ దర్శకాలైన రచనలు వెలయించారు. అయితే, కుందుర్తి కథనం పురాణ కథనం కాదు. ప్రబంధ కథనం కాదు, అది ఒక విధమైన కథా సమీక్షణం, కథను కథగా చెప్పటం ఆయనద్యేయం కాదు, కథలోని వస్తువును కవితామయంగా వాఖ్యానిస్తూ కథా సూత్రాన్ని అంతస్సోతస్వినిగా ప్రవహింపజేయటం ఆయన రచనాస్వభావం.

"మఠానికి నవాబు పెట్టిన ముద్దు పేరు
ఆనాటి రజాకారు
తెలుగుజాతి గుండెమీద
కుంపటిలా రజాకార్లు గ్రామాలను మండించారు
దండించారు; పాపం వండించారు,
తల్లి ఒడిలోకి తరలిపోనున్న తెలుగునేల చెక్కమీద
దండయాత్ర చేశారు
నవాబు దర్జాల రాజ్యం ఏక ఖండగా
స్వతంత్రంగా ఉండాలని వాదించారు."

ఇలా సాగిన 'తెలంగాణా' కావ్యరచనం కథాకథనమే ప్రధానంగా కలది అనుకోలేం. ఒక ఇతిహాసాన్ని సమీక్షించే సాహిత్య చరిత్రకారుని కవిత్య సముల్లాస మనుకుంటాం.

4. కుందుర్తి కృతులు - వీరిక-శ్రీ కుందుర్తి పుట 3.

కథ కవితా శైలిలో మజ్జనోన్మజ్జనం చేయటం కుందుర్తి కావ్యశిల్పం. అందుకే 'తెలంగాణ' ఒక కొత్త రకం కథా కావ్యం.

కుందుర్తి కథా కావ్య రచనా ప్రవృత్తి ఆయన కవితకు నమిషా దృష్టిని ప్రసాదించింది. ఈ లక్షణం మొదటి కావ్యం అయిన 'నయాగరా'లో కనపడుతుంది. ఒక కవి బావి కవితా జీవితంలో పండించుకొన్న ప్రయోగ శిల్పాల బీజావన తొలి కవితల్లో కనపడటం సహజం. బీజమే ఒక మహా వృక్షానికి తొలిరూపం.

నయాగరాలో ఆంజనేయులుగారి మొదటి కావ్యఖండం 'మన్యంలో' ఇందులో వస్తువు అల్లూరి సీతారామరాజు విప్లవం. దాన్ని కథగా రాస్తే నవల కావచ్చు. పెంచిరాస్తే ప్రబంధం కావచ్చు. కుందుర్తి దాని కథను చెప్పటానికి వ్రాయలేదా కావ్యం! విప్లవ తత్వాన్ని చెప్పటానికి వ్రాశారు. "నమిష్టి నత్యాగ్రహం దేశాన్ని సకలం ముంచెత్తిన రోజులు" అంటూ పూర్వరంగాన్ని సూత్రబద్ధం చేశారు. "మన్యంలో, తిరుగుబాటు, ప్రభుత్వం విరగబాటు అణి చేసిన, గొడ్డలి పెట్టు అని ప్రస్తావనను నిర్వహిస్తూ కథా తత్వాన్ని సూచ్యార్థ సూచనంగా అందించారు 'మదరాసు నుండి, మలబారునుండి, తోలుకవచ్చిన సైన్యంలో కమాండరిన్ చీపులు, శివాలయం గోడమీద, చెక్కించిన, విగ్రహాలు:- ఇందులో కథా ఉంది; శిల్పమూ ఉంది; కమాండరిన్ చీపుల కథ చివరి మూడుముక్కల్లో అలంకార ధ్వని సాశ్రయించి అద్భుత శిల్పాన్ని ప్రదర్శించింది. ఇటువంటి సంగ్రహ సమీక్షలో కుందుర్తి కవితాశక్తి అణు శక్తిలా ప్రత్యక్షమౌతుంది. బంధించిన, బానిసత్వ, విచ్ఛేదక వీరమూర్తి, విప్లవ శరదాకాశం, వెలిగించిన విద్యుద్దీపం, రామరాజు హృదయంలో, రగిలిన స్వాతంత్ర్యేచ్ఛ, అనేభాగంలో ఆవేశం ఉంది, వర్ణనం ఉంది. వీరుణ్ణి ఆశ్రయించి కథాస్మృతి ఉంది, 'మన్యవిప్లవం, మా చరిత్రలో, వీచిన జంఝూనిల వీచిక' అంటంలో సమీక్షాత్మకమైన ప్రబోధం ఉంది. మొత్తానికి 'మన్యంలో' కవిత కుందుర్తి కవితలో ఉన్న కథాత్మాక, వర్ణనాత్మక, ప్రబోధాత్మక చైతన్యనానికి సూక్ష్మదర్శిని ముప్పేటగా సాగిన కవితా గుణప్రవంతులకు సంగమతీర్థం.

'జయిస్తుంది' ఖండకావ్యం కుందుర్తి కవితావేశానికి ప్రతినిధి. పస్తు స్వభావాన్ని బట్టి రచనా ప్రవృత్తిని, ప్రక్రియా ప్రస్తారాన్ని సారించటం కుందుర్తిగారి కున్న సహజగుణం. శ్రీశ్రీ 'మరోప్రపంచం' గేయచ్ఛాయల్లో నడిచిన ఈ కవిత విప్లవ నైన్య ప్రగతికి విజయ దుందుభి. శ్రీశ్రీ గేయంలో గతి నాశ్రయించి ఆవేశం

ఉరకలెత్తింది. 'జయిస్తుంది' కావ్యం వచన కవితా ఖండిక. అంతర్లయతో నిండిన బావోద్యేగం దీనికి ప్రాణం!

'గతకాల కథల్లో లేందీ
కన్పించే నేటిది కాందీ
మరోవ్రవంచపు
మహదాశయమే
మార్గదర్శిగా
నడిచే
సైన్యం
కదలిన
కనకరథంలా
వదలిన
బ్రహ్మస్త్రంలా
ఫెళ ఫెళ ఫెళ ఫెళ
నడిచే
విప్లవ సైన్యం
జయిస్తుంది! జయిస్తుంది!'

ఈ ఖండికలో శ్రీశ్రీ రచనలో ఉన్న కదను లేదు; కాని కుందుర్తి రచనలో కనపడే వదనుఉంది. శ్రీశ్రీ నాదవంతమైన జలపాతాన్ని సృష్టించాడు ; కుందుర్తి రాళ్ల గుళ్ల మధ్య ఒంపులు తిరుగుతూ ఒడుపుగా పారే సెలయేటిని సృష్టించాడు. ఒకటి గేయ గతివల్ల సాధ్యమైంది; మరొకటి వచనగతివల్ల సాధ్యమైంది. ఒకటి ఆలోచనను ఆవేశంలో అంతర్భవింప చేస్తుంది. అక్కడ శబ్దంవెంట అర్థం వరుగెడుతుంది. ఇక్కడ అర్థంవెంట శబ్దం అనుసరిస్తుంది. అక్కడ శ్రవణానందంతో కవితానందం శ్రుతికలుపుతుంది; ఇక్కడ కవితానందం మననానందంగా మలుపు తిరుగుతుంది. ఒకటి ఆభాలగోపాలాన్ని వెంట తీసుకుపోతుంది; మరొకటి బుద్ధిజీవుల్ని పలకరిస్తుంది. అందువల్లనే కుందుర్తిగారన్నారు— వచనకవిత్వం మొదలగు ఈ రూపాలు కొద్దో

గొప్పో చదువూ సంస్కారం గల మధ్యతరగతి ప్రజలను మాత్రమే ప్రభోధితం చేయగలుగుతాయి —" అని.

‘తరువాత’ కావ్యఖండిక అంతర్గతంతో ఆలోచనను రంగరించిచేసిన రచన గతితార్కిక భౌతిక వాదానికి కవితారూపాన్ని కల్పించిన ప్రయోగం. శ్రీశ్రీ దేశ చరిత్రల ప్రభావం దీనిమీద బలంగా ఉంది. అందులోకంటే కొన్ని అంశాలను సుస్పష్టరేఖలతో వాచ్యంచేసే యత్నం ఇందులో కనపడుతుంది.

‘అన్యాయం ఆక్రమమూ
సంఘంలో చదరంగం
పరస్పరం దొమ్మిదోపిడి
ఆరంభించని
ఆదియుగంలా
మంచిమీద బ్రతకమంది’
అందరికీ
అవకాశాలూ
సరిపోయే వస్తూత్పత్తి
పంపిణీలో సమానభాగం
కోరుకొను హక్కుందట.”

ఈ ఖండికలో ప్రతిపాద్యాంశానికున్న ప్రాధాన్యం ప్రతిపాదన విధానానికి లేదు. వస్తువు నలంకరించి స్పష్టతకు దూరంకావటం ఇష్టంలేకపోవటమే కుందుర్తీనీ కృతి నిలా రచింపజేసింది.

కవిత్వపుశైలి సామాన్యప్రజల సంభాషణస్థాయికి రావాలనే లక్ష్యంతో కలం వట్టిన కవి శ్రీ కుందుర్తి. ఈ లక్ష్యం గేయంతో సాధించటం, బుర్రకథల వంటి ప్రక్రియలతో సాధించటం తేలికఅనికూడా కుందుర్తికి తెలుసు. అయినా వచన కవితకు ఆశక్తిని సాధించాలని కుందుర్తి సాహిత్య జీవితలక్ష్యం. కుందుర్తి కవితా శైలి తెలుగుదనంలోని బలాన్ని పుంజుకున్న పలుకుబడులతో సరళంగా సాగుతుంది. మనసులోనుండి దూసుకొనివచ్చే బావాలకు ఛందస్సుల వేషాలు వేయకుండా, రంగ లాన్యం చేయించకుండా, శ్రీరంగనీతులు చెప్పకుండా, చురుకుతనంతో చలాకీ

తనాన్నీ, నమీషాగౌరవంతో సౌజన్యశీలాన్నీ, సూటిదనంతో సౌకుమార్యాన్నీ, ఆవేశంతో ఆలోచననూ, అంతర్లయతో అంతర్నియమాన్నీ, కథతో బోధనూ, వక్రోక్తితో వ్యంగ్యాన్నీ, పాస్తవంతో పర్ణననూ, విప్లవంతో వివేకాన్నీ, మార్క్సిజంతో మానవత్వాన్నీ, సమ్మిళితంచేసి వచనకవితా ప్రపంచంలో ప్రముఖాచార్య పీఠాన్ని ఆక్రమించిన శ్రీ కుందుర్తి సాహిత్యయాత్రలో మొదటి మజిలీ 'నయాగరా'.

ఈ జలపాతంలో ప్రభవించిన విద్యుత్తే కుందుర్తికృతులనిండా వెలుగు వాకలుగా ప్రవహించింది.

---

* 'అడుగుజాడలు' (కుందుర్తి కృతులపై సమీక్షావ్యాస సంకలనం)లో ప్రచురితం. జనవరి 1976. సం : డా॥ పోరంకి దక్షిణమూర్తి; ప్రచురణ : శ్రీనివాస సాహితీ సమితి, హైదరాబాదు.

‘ మంటలూ - మానవుడూ ’

అంతర్వ్యక్తి - అభివ్యక్తి *

ఆధునికాంధ్ర సాహిత్యంలో నేడు వచనకవితకు ప్రత్యేకస్థానం ఏర్పడినది. అభ్యుదయ పథంలో పయనించే కవుల కలాలు వచనకవితలనే ఆవిష్కరిస్తున్నవి. పద్యం కన్నా, గేయం కన్నా వచన కవిత్యం వ్రాయటం అసిధారావ్రతంలాంటిది. అక్షరచ్ఛందంగానీ, మాత్రాచ్ఛందంగానీ కవి వాక్కుకు గతిని నిర్దేశిస్తుంది. గతాను గతికమైన ఆగతి అభ్యుదయశీలికి అవరోధంగా కనిపిస్తున్నది నేడు. అతడు కవితకు గతికంటే ప్రగతి కావాలని కోరుతున్నాడు. ప్రగతికి ప్రాణం స్వేచ్ఛ, సేచ్ఛ నూటి దనాన్నికోరుతుంది. చాదనాన్ని చీదరించుకొంటుంది. కవితకు చాదనాన్ని తొలగించినా ఆహ్లాదం అంతర్ధానం కారాదు. ఆహ్లాదనాన్ని కలిగించే లక్షణం ఆ ఛాందసంలో లేదంటాడు ఆధునికుడు. ఛందంలో గతి బహిర్వాహిక అయితే ఋతం అంతరమైన చేతనం. ఋతంభరత్వాన్నే రిదం (Rhythm) అంటున్నాం. ఆ రిదం బహిర్వాహిక యైన గతి నాశ్రయించవచ్చునుగాని అది నియతం కారాదంటాడు ఆధునికుడు. అయితే రీదంలో నియతి లేదా అంటే ఉంది. గుండె కొట్టుకోవడంలో ఎంత నియతి ఉందో రిదంలో అంతనియతి ఉంది. దాన్నికాదంటే వాఙ్మయం నిర్జీవమౌతుంది. అది జీవ చైతన్యానికి చిహ్నం. ఆ చైతన్యం అంతర్వ్యక్తి. అది కవివాక్కులో కృతిగా బహిర్వ్యక్తిని దాలుస్తుంది. అంతర్వ్యక్తి అభివ్యక్త మవుతున్నప్పుడు అవగుంఠనం ఉండాలంటాడు ప్రాచీనుడు. అదే ఆహ్లాదనమంటాడు సంప్రదాయజ్ఞుడు. ఛందోవాహిక ద్వారా అభివ్యక్తమయ్యే కవివాక్కు మేలిముసుగు కప్పకొని అంచ నడకలు నడిచే మహారాణిలా కనబడుతుంది మనకు. మహారాణుల మేజువాణులు బూజుపట్టిన రోజులివి. మట్టిలో పుట్టి మట్టిలో గిట్టే మగువ కావాలి నేటి మానవతకు. కష్టనిష్ఠురాలను, కన్నీటి జాలులను కల్గిలేకుండా, పన్నీటి సౌరభాలు వెదజల్లకుండా వ్యక్తికరించాలంటాడు ఆధునికుడు. అనుభూతిని గురించి ప్రాచీనులకూ, అర్వాచీనులకూ భేదాభిప్రాయంలేదు. అనుభూతి ఆవిష్కరణలో చాదనం లేకుండానే ఆహ్లాదనాన్ని అందించాలని ఆధునికుల ఆరాటం. దానికోసం వెలసిన నూత్నప్రక్రియ వచనకవిత్యం :

డా॥ సి. నారాయణరెడ్డిగారి ‘మంటలూ-మానవుడూ’ కావ్యసమీక్ష.

ప్రతి ప్రక్రియకూ బహిరాకృతీ ఉంటుంది, అభివ్యక్తి విధానమూ ఉంటుంది. కాలానుగుణంగా నిత్యనూతనత్వాన్ని ఆన్వేషించే ప్రయోగ కృతలు అభినవంగా ప్రక్రియను భావించి ప్రయోగిస్తారు. ప్రయోగం ఫలవంతం కావాలంటే వస్తువు, భాష, అభివ్యక్తి ప్రధాన సాధనాలు.

ఆదునికునికి ఆదర్శం మీదకంటే ప్రత్యక్ష నిదర్శనం మీద నిష్ఠ ఎక్కువ జగత్తును భౌతికంగా చూచి పారమార్థికంగా భావించలేడు. బ్రతుకులో కనపడే పరమ సత్యాలే అతని పరిశీలన క్షేత్రాలు. కళ్లు తెరిస్తే అతడికి కనపడేది మనిషి. మనిషిలో మానసత్వాన్ని ధర్మించటం ఆదునికుని లక్ష్యం. మానవత్వానికి బదులు దానవత్వం కనపడితే దుయ్యబట్టడం అతని నైజం. పీడితుడూ, పీడించేవాడూ బ్రదుకులో పరమ సత్యాలు. ఆ సత్యాలకు హేతువులుకూడా భౌతిక సత్యాలే. ఆర్థిక అనమానతలు సమాజంలో సమభావానికి చీడ పురుగులై పుట్టలు పెడుతుంటే, అధికారవర్గాలు నిజాయితీని నల్లబజారులో వేలం వేస్తుంటే, స్వార్థానికి సమాజాన్ని కుదువ పెడుతుంటే ఆదునికుడు అగ్రహోదగ్రుడౌతున్నాడు. సమాజ వ్యవస్థలో వినపడవలసిన రిదం అతనికి వినబడటంలేదు. నలుమూలలా అపశ్రుతులు. అక్రందనలు. వీటినిచూస్తున్నాడు ఆదునికుడు. శ్రుతిలేని సమాజ జీవన గీతాన్ని పాడాలని గొంతు విప్పుతున్నాడు. బాధలో పాట పలకటంలేదు; వేడి నిట్టూర్పుల సవ్వడులతో వాడియైన మాటలు పుట్టు కొస్తున్నవి. ద్రష్టమైన సత్యానికి తొడుపులు వేయడానికి తీరికా లేదు, కోరికా లేదు. కవి తాను చూచిన అవకతవకల ఆకృతిని అక్షరబద్ధంచేసి ఆవిష్కరించాలి. దాన్ని ఒక నియతమైన రూపంలో నిమగ్నం చేయలేడు. అడంబరమైన శైలిలో అర్చాటంచేయ లేదు. అందరికీ అందుబాటులో ఉండే అచ్చమైన హృదయభాషతో ఆరూపాన్ని అభివ్యక్తంచేయాలి. అభివ్యక్తిలో కవికున్న కళాశక్తి ద్యోతకంకావాలి. అంతర్వ్యక్తి స్పందనానికి ప్రతి స్పందనంగా ప్రత్యక్షరం ధ్వనితరంగ విన్యాసం చేయాలి. అంతర్వ్యక్తిలో ఉన్న రిదం భావతీవ్రతకు వింత వింతగా మూర్చనలు పోతుంది. ఆ మూర్చనలు కవి వాక్కులో ముమ్మూర్తులా మూర్తికట్టాలి. భావతీవ్రతనుబట్టి శబ్దం మోగుతుంది. పదం సాగుతుంది. పదంలో గతి కాదు ప్రధానం. పదాన్ని నడిపిస్తున్న అంతరమైన ఋతి. దీన్నే అంతర్గత అంటున్నాం ఆదునికుని కవితావ్యక్తికి అంతర్గతతో కూడుకొన్న అనియతవచన కవితా రచనమే అనువుగా భాసిస్తుంది. పద్యం ఈ విధమైన అభివ్యక్తికి హృద్యంకాదని ఆదునికుల అభిమతం.

T. S. Eliot అంటాడు-"Some forms are more appropriate to some languages than to others, and all are more appropriate to some periods than to others. At one stage the stanza is a right and natural formalization of speech into a pattern. But the stanza and the more elaborate it is, the more rules to be observed in its proper execution, the more surely this happens, tends to become fixed to the idiom of the moment of its perfection. It quickly loses contact with the changing colloquial speech, being possessed by the mental outlook of a past generation. It becomes discredited when employed solely by the writers, who having no impulse to form within them, have recourse to pouring their liquid sentiment into a ready-made mould in which they vainly hope that it will set."

డా॥ సి. నారాయణరెడ్డిగారు భావకవిలాగా పద్యాలు వ్రాయగలిగి, మధుర కవిలాగా గేయకృతు లల్లగలిగి వచనకవిత కందుకనే ఉపక్రమించారు. ఆయన అభ్యుదయ పథంలో నడుస్తున్నారు, శృంగార భావ ప్రపంచాన్నికంటే నేడాయన అంగారజ్వాలా తోరణాన్ని దర్శిస్తున్నారు. మధ్యతరగతి మందహాసం వెనుక మానవత మనసులో రగుల్కొన్న మంటల్ని దర్శిస్తున్నారు. మంటలు మనోవ్యధకు జంటలు. వ్యధాక్షుభితమైన వస్తుభావనం అంతర్వేదనా జ్వలితమై ప్రతిభాశిఖలను వకాశింపజేసింది ఈ కావ్యంలోని ప్రతికావ్య ఖండిక.

వచనకవిలో కవి అనుభూతి కందిన వస్తుధర్మాన్ని వ్యక్తీకరించే విధానానికి ప్రాధాన్యం హెచ్చు. అనుభూతిని రూపు కట్టించటంలో ఆంతరమైన అవస్థలను అభివ్యక్తిని కల్పించటానికి అక్షర బంధాలను సాధనాలుగా వాడుకుంటాడు కవి. శబ్దం అతని చేతిలో వజ్రాయుధంలా నూరంచుల వాడిదనాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. అంతర్లీనంగా ప్రవహించే లయ శబ్దసంవిధానంమీదా, చరణ విక్రాంతిమీదా, భావ విక్రాంతిపైనా రాజ్యంచేస్తూ కవితా ఖండిక కళా స్వరూపాన్ని కుశలంగా తీర్చిదిద్దుతుంది. ఆ తీర్పులో కూర్చునుబట్టి ఏర్పడే మార్పులు అనంత విధాలు. అభివ్యక్తికి అనువైన ఆకృతి శిల్పాన్ని ఆవిష్కరించటంలో కవి కృతకృత్యుడు కావటమే వచన కవితా శిల్పం. అందుకే - ఆధునిక కావ్యమర్మజ్ఞులు-"We admire in a perfect work not the fact that the matter and form are united in it but the admirable form that has been united with a matter" 'అని అంటున్నారు. నారాయణరెడ్డిగారి వచనకవితా ఖండాలు ఈ శిల్ప రహస్యానికి అనల్ప నిదర్శనాలు.

అకృతి శిల్పాన్ని (Pattern) అన్వయ సుందరంగా ఆవిష్కరించటంలో నారాయణరెడ్డిగారు సిద్ధహస్తులు. ఉపక్రమ విస్తారోపసంహారాలను వస్తు స్వభావ విశేషాన్నిబట్టి విశిష్టంగా వైవిధ్య శోభితంగా సంవిధానం చేయటం ఈ సరిపుటిలో స్పష్టంగా కనపడుతుంది. ఉదాహరణకు—

- 1) ఆఖ్యానంతో మొదలు పెట్టి వ్యాఖ్యానంతో ముగించటం : — ఈ పద్ధతి నారాయణరెడ్డి గారికి చాలా యిష్టంలా కనపడుతుంది. మంటలూ, మానవుడూ; అనగా అనగా ఒక రాజుగారూ, చీకటి చదువు; మూడు శిఖరాలూ మూడు తలకాయలూ, సరికొత్త సత్యం, గావుకేక, ఆనందగాత్రి, ఆగామియుగనై మిశారణ్యం- ఈ కోవకు చెందినవి.
- 2) ఉపాలంభంతో మొదలు పెట్టి ఉపదేశంతో ముగించటం— ఉ॥ పరమ హంసలారా, ఇంకిపోయిన బావీ, చిరునవ్వు, అరిచే నక్కను అరవనీ మొ॥
- 3) పతాకతో ప్రారంభించి పొదుపు కథగా పొదుగించి ఫలితాంశం ప్రకటించటం — లక్ష రూపాయల బహుమతి.
- 4) బేదంలో సామ్యాన్ని అన్వేషించటం — ఇద్దరూ ఒక్కడే.
- 5) ప్రబోధంతో మొదలు పెట్టి ప్రయోజనంతో ముగించటం — కొత్త ముఖం తొడుక్కో, విప్లవాక్షి చెప్పిస్తో.
- 6) శీర్షికతో మొదలు పెట్టి రుచివాకా సెడైవ్ తో సడవటం — జోడెద్దుల కుమ్మలాట.
- 7) ప్రశ్నతో మొదలు పెట్టి పరిశీలనతో ముగించటం—చై తస్య ప్రగతి, ఉత్తరాలు, సుపుర నువ్వేనా, లాదంలేదు లలనా.
- 8) కాంక్షాస్థును కవితలో ఉల్లేఖించటం — నెకూ నాకూ ఏం సొలిక; నేనూ నా తమ్ముడా.
- 9) సన్నివేశం చెప్పి స్వగతంతో ముగించటం — ఆకాశం ప్రసవించింది.
- 10) సన్నివేశం చెప్పి సాంగంగా వివరించటం—అగ్నిపర్వతం అందుమీద.

- 11) సూత్రంతో మొదలు పెట్టి సూక్తంతో ముగించటం— పొద్దు పొడుపు, ఎదురు తిరిగిన ఉదయం.
- 12) భిన్నావస్థలను సూత్రగ్రథనం చేయటం—అయ్యో మనిషి.
- 13) నత్యంతో మొదలు పెట్టి తత్వంతో ముగించటం—1970.
- 14) సూక్తి ముక్తావళి— మనసు విప్పితే.

ముప్పయి కావ్య ఖండికలలో దాదాపు పదిహేను భేదాలు కనపడుతున్న వంటే ఆకృతిశిల్పంలో రెడ్డిగారు సాధించిన వైవిధ్యం తెలిసివస్తుంది. సృజనాత్మకత సుష్టుగా ఉన్న సుకవికికాని ఇంతటి వైవిధ్యం అలవడదు.

ఆకృతి శిల్పాన్ని తీర్చిదిద్దే అభివ్యక్తి అంతర్గత మీద ఆధారపడి ఉన్నదని చెప్పుకున్నాం. నారాయణరెడ్డిగారి 'మాంటలూ-మానవుడూ'లో ఉద్వేగ జనకమైన గమకం కంటే ఉత్తేజకరమైన ఉక్తి నైపుణ్యం హెచ్చు. హ్రస్వచరణాలు ద్రుతగతిని తెలుపుతాయనీ, దీర్ఘ చరణాలు మందగతిని భాసింప చేస్తాయనీ, నాతి దీర్ఘాలు మధ్యమగతిని వ్యక్తికరింపజేస్తాయనీ స్థూలంగా వివేచించుకుంటే నారాయణ రెడ్డిగారి కృతిలో మధ్యమగతి సర్వసాధారణంగా కనపడుతుంది. అయితే-హ్రస్వ చరణాలు ఉద్వేగ వృత్తిని వ్యంజింపజేస్తాయని అనుకున్నా అవసరం వచ్చినపుడు వాటిగతిని మందీకరించే మహాశక్తి మహాకవి కుంటుంది. నారాయణరెడ్డిగారు ఈ గతిని ఉభయతః నడిపించటంలో నవ్యసాచి.

“పట్ట పగలు
నిట్ట నిలువునా
ప్రజ్వలించే మంటలు
ఉక్కు కట్టడాల నుంచి
సిమెంటు శిఖరాల నుంచి
భిల్లాల నుంచి
విల్లాల నుంచి
వగలబడి నవ్వుతున్న
ఫణసహస్రం విప్పుతున్న
వచ్చి మంటలు
వచ్చని మంటలు”

అన్న కావ్యారంభ పాదాల్లో మంటలు వ్యాపిస్తున్న భయానక దృశ్యం ఉద్వేగ జనకంగా చరణ ప్రగతిలోనే చిత్రింపబడింది. ఇటువంటిది మరలా కనిపించేది అసగా అసగా ఒక రాజుగారులో.

కొమ్మలు కొద్దవుగా
రెమ్మలు కొద్దవుగా
ఆకులు బాకులుగా
పూలు బుడాలుగా
నరకబద్ధ చెట్టే ఒక
నవ విప్లవ విరాట్టుగా
విజృంభించింది
విక్రమించింది
అసుర శక్తిని
ఆక్రమించింది".

ఇది భయానకం కాదు అదృతం. 'గాగాగా' అనే అంత్యాక్షర సంయోజనం వల్ల నోరు తెరిపించే అదృత బావాన్ని వేగంగా సృష్టించగలిగారు రెడ్డిగారు. 'నవ విప్లవ విరాట్టుగా' అన్న పాదంలో పరాకస్థాయి ఉంది. అంతకంటే మించి, ఆ తరువాత ఆ విధమైన అక్షర సంయోజనం చేయరాదు. చేస్తే శిల్ప భంగిం జరుగుతుంది. ఆ రహస్యం రెడ్డిగారికి తెలుసు. అందువల్లే ఆ తరువాతి చరణ పురోగతిలో బిందు పూర్వక పదుష నరకాక్షర పునరావృత్తిలో ఉద్భృతి మందీకరింపబడుతుంది. బావం ముగిసేసరికి పరుగూ తగ్గుతుంది.

చీన్న పాదాలలో కూడా తిన్నగా చెప్పిన బావాలున్నవి. ఉ॥ "చీకటి చదువు"లో—

అది నేర్చిన అదిపాఠం
అవివేకం
అంతిమ పాఠం
అరాజకం
దాని వ్యాకరణం
అజ్ఞానకరణం
దాని భందస్సు
అంధ భందస్సు."

ఇందులో ఉద్వేగం కాదు ఊనిక ప్రధానం. పదాద్యకారపునరావృత్తి పదాంత-పూర్ణానుస్వారం వీకటి చదువులో 'సారం నాస్తి' అని ధ్వనింపజేస్తున్నది. ఈ సంపుటిలో నారాయణరెడ్డిగారి కవిత కలహంస నడకలా సాగిందే కాని కంభాణంలా కదను త్రొక్కలేదు. అది ఒక విధంగా కవి మనఃప్రవృత్తికి ప్రతిబింబమేమో అని అనిపిస్తుంది.

ఆదునికుల్లో వచనకవితను అర్థివ్యంజకమైన శబ్దాలంకారాలతో ఆలంకరింపగలిగిన కొద్దిమంది కవుల్లో అగ్రశ్రేణికి చెందినవారు నారాయణరెడ్డిగారు. అలవోకగా ప్రతిపాదాద్యక్షరం యతిమైత్రి కలుపుతుంది. లేకపోతే ప్రాస క్రిడ చేస్తుంది. అంత్యప్రాస అందుకోకుండా వీరి కవితాకన్య అడుగుముందుకు సాగదు. 'ఆకాశం ప్రసవించింది'లో మొదటి చరణంమినహా అన్నిటికీ అంత్యాక్షరమైత్రి ఉంది. 'పొద్దుపొడుపు'లో కూడా ఒక పాదం ఎలాగో ఈ దారి తప్పింది. ఇల్లా ఎన్నితే ఎన్నో ఉదాహరణలు:

ఆదునిక కవితలో అభివ్యక్తికి అక్షరాలకంటే ప్రతీకలు ప్రధానంగా ఉపయోగపడుతున్నవి. "A symbol is the verbal parallel to a pattern of experience" అని Keneth Burke అంటాడు. కవి పొందుతున్న ఆనుభూతిని పరితకందించే వాఙ్మయ ప్రతీక సింబల్. ఈ ప్రతీక కావ్యంలో - వస్తు సమన్వయానికి తోడ్పడవచ్చు, కావ్యాస్వాదన సౌలభ్యానికి తోడ్పడవచ్చు, వాస్తవం నుండి కవి తప్పుకోటానికి మార్గం కావచ్చు; సుప్త మైన స్మృతిని జాగృతం చేయటానికి హేతువు కావచ్చు; అలంకారంగా శోభించవచ్చు. నారాయణరెడ్డిగారి కవితలో సింబల్ - వస్తు సమన్వయానికి, కావ్యాస్వాదానికి, అలంకారశోభకూ విశేషంగా వాడబడింది.

ఇందులో మంటలు - ఒక ప్రతీక. ఈ ప్రతీకకు రంగులుమార్చి రకరకాలుగా ప్రదర్శిస్తారు రెడ్డిగారు.

- 1) పట్టపగలు - నిట్టనిలువునా - ప్రజ్వలించే మంటలు.
- 2) పగలబడి నవ్వుతున్న - ఫణనహస్రం విప్పుతున్న - వచ్చి మంటలు, పచ్చని మంటలు.
- 3) వె్రిమంటలు - ఎర్రని మంటలు - ఎంతకూ చల్లారటంలేదు - ఎవరికీ అంతుపట్టటం లేదు.

- 4) "మంటలార్చటానికి ఒకేఒక్క మందు
విద్యుత్ప్రసారము ఏకాయేకి బందు."
- 5) "మంటలు కుప్పగూలినై - గుప్పున చల్లారినై
మంటలు చల్లారినై గాని - మనిషి చల్లారలేదు."
- 6) "నీకు తెలియదు ఆ నెత్తుటి మంటల్లో
నిద్రించిన కన్నీటి చలవ."
- 7) "శ్రమజీవి చెమట బిందువులో
ఆణిముత్యమూ ఉంది, అగ్ని గోళమూ ఉంది."
- 8) "మానవుడు అనాదిగా - మంటల్లో బతుకుతున్నాడు
అగ్నిపర్వతం అంచుమీద ఆనందం వెతుకుతున్నాడు."
- 9) "మంటల గంటలను మ్రోగిస్తూ-మహోద్యమద్వారాలు తెరుస్తున్నాడు."
- 10) "తెల్లారేజామున సూడుగంటలకు
నల్గిన కిళ్ళమాటున
చల్లారని చిమ్మచీకటి మంటలకు
సిరివరులకు
పురహరులకు
కలిగిన గర్భరోదన కను
విరిగిన వీణావాదన విను."
- 11) "చిచ్చబుడ్డి పేలుతుంది - చిచ్చరకన్నూ పేలుతుంది
ఎండుగడ్డి మండుతుంది - బడబాగ్గీ మండుతుంది
రెంటిలోనూ మంటలున్నాయ్ - రెంటికి ఎన్నెన్నో అంతరాలున్నాయ్
జాతరచూపే దొకటి - చైతన్యం రేపేదొకటి
క్షణమాత్రం ఒకటి - అనంతకాలసందీప్తం ఒకటి."

నారాయణరెడ్డిగారు మంటల్ని రెండు భావాలకు ప్రతీకలుగా గ్రహిస్తున్నట్లు పై ఉదాహరణలవల్ల స్పష్టమవుతున్నది. చివరిదాంట్లో రెండు స్వభావాల మంటలు చెప్పబడ్డాయి. అందులో మొదటివై న జాతరచూపే మంటలు మొదటి కావ్యఖండికలో పతిబింబించాయి. 'మంటలూ-మానవుడూ' కావ్యఖండికలో మంటలు చివరికి చల్లారి

పోతాయి. అందువల్లనే మొదట అవి గప్పుమని ప్రజ్వలించాయి. అంత మండినా అవి పచ్చి మంటలు, పచ్చని మంటలు, వెర్రి మంటలు, ఎర్రని మంటలు. ఆ మంటలను చల్లార్చగలిగేది ఫైరింజను వెదజల్లే జలప్రవాహం కాదు; బందైన విద్యుత్ప్రసారం. తాటాకు మంటల్లా గప్పుమని గుప్పున ఆరిపోయే మంటలు మొదటి ఖండికలో ఉన్నా ఆ తరువాతి ఖండికల్లో కనపడే మంటలు చైతన్యం రేపే మంటలు. అవి అనంతకాల సందీప్తాలు. 10 వ ఉదాహరణంలోని చిమ్మచీకటిమంటలు, ప్రౌఢమైన ప్రతీక మొదటి కావ్య ఖండికలో మంటల ప్రతీక అలంకార శోభను వెలార్చినై, చివరి కావ్య ఖండికలోని మంటల ప్రతీక కావ్యాస్వాదనకు తోడ్పడుతున్నది. 'అగ్నివర్వతం అంచుమీద, ఖండికలో మంటల ప్రతీక కావ్యాస్వాదనకు తోడ్పడుతున్నది. ప్రతీకను వాడటంలో సంశ్లిష్టత ప్రదర్శించినా స్పష్టతను కోల్పోవని ప్రతిభ శ్రీ రెడ్డిగారిది. ఈ సంపుటిలో ప్రతీకాత్మకతా ప్రయాగము లేని కావ్యఖండిక లేదు. వాటినిన్నిండనీ వివరించడానికి ఇప్పుడు సమయమూ లేదు.

అంతర్వ్యక్తి అభివ్యక్తం కావడానికి ఇంకా ఎన్నో సాధనాలున్నాయి. వాటిని మిత్రులు తమతమ వ్యాసాల్లో పేర్కొన్నారు. ఇక్కడ వాకు మిగిలిందీ, తెలిసిందీ కూడా తక్కువే.

మంటలూ - మానవుడూ, కావ్యంలో డా॥ నారాయణరెడ్డిగారు ప్రజా చైతన్యాన్ని ప్రబోధిస్తున్నారు. చైతన్యంకోసం జ్వలిస్తున్న మానవతను మనకు చూపిస్తున్నారు. విశ్వవ్యాప్తంగా వ్యాపించిఉన్న ఈ మంటలు మానవత, కొక మనుగడ సంపాదించి పెట్టాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు. మంటల్ని వస్తువుగా వర్ణించినా రెడ్డిగారు తాను మంటవలె మండలేదు. ఆయన మానవుడు. మానవుడెన్నడూ చల్లార్చబోడని ఆయన విశ్వాసం. చల్లార్చని మానవునిలో చిరంజీవిగా నిలిచేది చైతన్యం. అది విలయాగ్నిలా ప్రజ్వల్లిపడు కాని, విద్యుత్తలా ప్రకాశిస్తుంది. రెడ్డిగారు కోరేది వెలుగు గాని - విప్లవం కాదు. ఆయన అంతర్వ్యక్తి వేదసపడుతుంది, శోధన చేస్తుంది కాని వీరావేశాలను పెంచుకోదు. అందుకే ఆయన రచనల్లో సౌమ్యవాదంకూడా సౌమ్యంగా వినపడుతుంది. సౌమ్యంగా వినపడ్డా శక్తిని కోల్పోదు, రక్తిని పోగొట్టుకోదు. ఆయనే చెప్పారు.

"పిడుగుల్లో సరిగమలేరుకున్న
దుడుకు మనసు నాది".

'చైతన్యశిఖరం' - ('మంటలూ మానవుడూ' కావ్యసమీక్ష)లో.

ప్రచురితం - మార్చి 1975; ప్రచురణ:- సవోదయం, హైదరాబాదు.

“ను వర్ణ తిలకం”

వ్యక్తి విశ్వరూపాన్ని దర్శించటం చెప్పేది మాధవగీత : విశ్వాన్ని వ్యక్తిలో నిండించటం నేర్పేది మానవగీత : డా॥సి. నారాయణరెడ్డిగారు మానవగీతను కావ్య గీతగా అలపిస్తున్న అభినవాచార్యులు :

కవి ప్రకృతివైపు చూస్తే ప్రణయగీతి పాడుతాడు; భావంవైపు పరుగెత్తితే ప్రగతిగీతి వినిపిస్తాడు; వస్తువు నెన్నుకుంటే వైదగ్యాన్ని ప్రకటిస్తాడు; వర్ణన నెన్నుకుంటే, వైవిధ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తాడు; శిల్పాన్ని ఆరాధిస్తే చిత్రాలను రూపిస్తాడు; చమత్కారాన్ని చిలికిస్తే శబ్దఖండాలను అలంకరిస్తాడు; వాస్తవాన్ని దర్శిస్తే వచన రచన సాగిస్తాడు; సంఘర్షణను సమీక్షిస్తే సమరగీతి నినదిస్తాడు; పెరుగుదల ఆగి పోతే తిరుగుపాటు చేస్తాడు; వెలుగుబాట కనపడకపోతే విప్లవశంఖం పూరిస్తాడు కవిగా నారాయణరెడ్డిగారిలో ఈ కాంతి కిరణాలన్నీ హరివిల్లులా విరిసి, వారిలో ఆధునికతను ఆందగింప చేస్తున్నాయి.

కాలం వెంట నడవటం, కలాన్ని కళామూలంగా నడపటం, సంప్రదాయం లోని స్తబ్ధతను నిరసించటం, క్రొత్తదనంలోని ఉత్తమ గుణాన్ని కవితా హృదయానికి హత్తుకోవటం, ప్రయోగాన్ని ప్రయోజనం తెలిసి ప్రయోగించటం. ఉక్తి శక్తితో వస్తుశక్తిని ఉస్మిలింప చేయటం, మజ్జన సేతం మాణిక్యం చేయటం నారాయణరెడ్డిగారి కవితకు ఉగ్గుతో వచ్చిన విద్యుటు. వారికి సాదహృదయం తెలుసు, శబ్దసంయోజనం తెలుసు, అర్థ శక్తి తెలుసు. పద్యం వ్రాసినా, గేయం రచించినా, వచనగీతం చిత్రించినా ప్రకృతికి తగిన ఆకృతికి, నిర్మితికి తగిన నిర్వహణాన్నీ, అభివ్యక్తికి తగిన అలంకృతిని, శీలానికి తగిన శైలిని కూర్చుంటుంటే వారిది అందె వేసిన చేయి.

---

*డా॥సి. నారాయణరెడ్డిగారి ‘విశ్వంభర’ కావ్య నమీక్ష.

ప్రతిభావంతులైన నారాయణరెడ్డిగారు ప్రగతినీ, పరిణామాన్నీ కోరుతారు. ఎప్పుడూ ఎడలెరిపితేకుండా ఎదుగుతున్న వ్యక్తిత్వం వాడిది. వెన్నెలవాడ నుండి విశ్వంభర దాకా ఇప్పటికి సాగింది వారి ప్రస్థానం. పద్యంలో పరవళ్ళు త్రొక్కిన వారు గేయంలో సాగరసంగీతం వినిపించారు. పరిణతికి ప్రక్రియను పాదపీఠికగా నిలపటం నారాయణరెడ్డిగారి ప్రత్యేకత.

డా॥ సి. నారాయణరెడ్డిగారి కవితా ప్రస్థానంలో 'భూమిక' కావ్య రచనం మొదలకొని ఒక పెద్దమలుపు కనపడుతుంది. మానవవికాసాన్ని ఐతిహాసిక దృక్పథంతో కవితామయంగా చిత్రించాలన్న ప్రయత్నం ఈ అభినవ దృక్పథం. 'భూమిక' ఈ దృక్పథంతో వెలువడిన ప్రథమ ప్రయత్నం. 'విశ్వంభర' పరిణత ప్రయోగం. సాహిత్య ప్రక్రియల్లో కావ్యమార్గం జీవిత రామణీయకాన్ని చిత్రించేది. ఇతిహాసమార్గం జీవిత పరమార్థాన్ని వివేచించేది. పురాణమార్గం సృష్టిరహస్యాలను ప్రతీకాత్మకంగా ప్రపంచించేది. మానవతావాదాన్ని ఆదర్శంగా పెట్టుకొని రచనలు చేస్తున్న సమకాలీనాంధ్ర కవుల్లో నారాయణరెడ్డిగారు విశ్వంభరలో ప్రపంచించిన ఐతిహాసిక స్పృహ వారి కొక ప్రత్యేకస్థానాన్ని కల్పించి పెడుతున్నది.

'ఆది ఉండా ఈ జగత్తుకు

ఆది ఉండా ప్రతినరిత్తుకు ?

ఆది ఉండా ఓంక్రియామయ.

నాదబిందు కళావియత్తుకు ?

వీడి ఆది ? పునాది వీడి ?

మంచుగడ్డల విహ్వలించిన మానవతకూ. ?'

అన్న చింతనతో భూమిక ప్రారంభమౌతుంది. ఈ ప్రశ్న పురాణ ప్రక్రియకు పునాది. భూమికలో నారాయణరెడ్డిగారు దర్శించిన మానవుడు 'ఆరిపోని పరిణామజ్యోతి' భూమికలో మానవుని పరిణామ శీలాన్ని చిత్రించిన నారాయణరెడ్డిగారు విశ్వంభరలో ఆ పరిణామ తత్వాన్ని సమీక్షించారు. ఐతిహాసిక మార్గంలో పురాతత్వచింతనం ప్రక్రియకు పరిణత రూపాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. అందువల్లనే భూమికకు విశ్వంభర విశ్వరూపంలా దర్శనమిస్తుంది.

డా॥ నారాయణరెడ్డిగారు విశ్వంభరలో దర్శించిన మూలతత్త్వం:-

"స్పష్టికి మూలం జ్ఞానబీజం
విశ్వంబరాభ్రమణానికి మూలం
శాశ్వతచైతన్యరేజం" - అని.

మనిషి జ్ఞానబీజంనుండి మొలిచిన చైతన్యవృక్షం. ఆ వృక్షం కొమ్మలు సాచి శాశ్వత చైతన్య రేజాన్ని అందుకోటానికి యత్నిస్తుంది. ఇది మానవ ప్రస్థానం. దీనికి కర్తా, బోక్తా మానవుడే. అందుకే ఈ చరిత్రకు మానవుడే నాయకు డంటారు నారాయణ రెడ్డిగారు. జ్ఞానంవల్ల మనిషి చైతన్యశీలుడైనాడు, పరిణామ ప్రగతిని సాధించాడు. అందువల్లనే

"ప్రకృతిలోని చలనశీలానికి
పరిణామం మనిషి
జగతిలోని భ్రమణగుణానికి
ప్రతిరూపం మనిషి"-అన్నారు రెడ్డిగారు.

నేటి ప్రపంచం పరిణామవాదాన్ని అంగీకరిస్తోంది. మానవతత్వాన్ని ఆ దృక్పథంలో అన్వేషిస్తోంది. విజ్ఞానలోకం ఈ ప్రస్థానంలో వివిధ దర్శనాలను సారిస్తోంది. వాటి మధ్య తర్జన భర్జనలు మేధావి వర్గంలో ఉన్నాయి. భౌతికవాదానికీ, తాత్త్విక వాదానికీ, హేతువాదానికీ, ఆధ్యాత్మికవాదానికీ, శాస్త్రీయ దర్శనాలకూ, ఆస్తిక దర్శనాలకూ మధ్య సంఘర్షణ సాగుతోంది. ఇవన్నీ మానవతావాదంలో ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. ఈ సంశ్లిష్టప్రయోగాలలో నారాయణరెడ్డిగారి కావ్యం ఒక ప్రశ్నోపనిషత్తులా వెలువడింది.

మనిషిలోని మానవత్వం అంటే ఏమిటి అన్నది ఈ ఉపనిషత్తుకు ఊపిరిగా నిలిచే ప్రశ్న. మానవత్వమే దైవత్వం అనిచెప్పేది భారతీయ తత్త్వం. మానవత్వం దైవత్వం వైపు పయనించటమే జీవితతత్త్వం అని చెప్పేది పాశ్చాత్యతత్త్వం. ఆధునిక భారతీయుడు కూడా పాశ్చాత్య దృక్పథంలో జీవితానికి వ్యాఖ్యానం చెప్పటం సర్వసామాన్యంగా కనపడుతున్న నత్యం. దీనిని ఆలంబనగా చేసికొని నారాయణరెడ్డిగారు విశ్వంబర వస్తువును చిత్రించారు. ఒక విధంగా మానవత్వ దైవత్వాలను విడివిడిగా దర్శించే ద్వైతంనుండి ఏకత్వంగా భావించే ఆద్వైతం దాకా సాగిన మానవజ్ఞాన ప్రస్థానం ఇందులోని తాత్త్విక సూత్రం.

“మనిషి సాధన త్రిముఖం. కళాత్మకం. వైజ్ఞానికం, ఆధ్యాత్మికం. ఈ సాధనలో అడుగడుగునా ఎదురుదెబ్బలు. ఇటుదై నా మనిషి తిరోగతుడు కాలేదు. “విశ్వంభర” కావ్యరచనకు నాలో గీసునున్న రేఖాచిత్రమిది” అని ప్రస్తావనలో నారాయణరెడ్డిగారు పేర్కొన్నారు. కళాసాధన హృదయ నంబంది; వైజ్ఞానిక సాధన బుద్ధినంబంది; ఆధ్యాత్మిక సాధన ఆత్మనంబంది. హృదయానికి కామం ఊపిరి; బుద్ధికి ఆన్వేషణ ఆయువు; ఆత్మకు అమృతత్వం దేయం. కామం సోందర్యాన్ని సాధిస్తుంది; బుద్ధి సత్యాన్ని గవేషిస్తుంది; ఆత్మ శివాన్ని సాధిస్తుంది. సత్యం, శివం, సుందరం మానవజీవిత సాధనత్రయం. ఈ సాధనను బావించటం, చిత్రించటం ఎంత తాత్త్వికమో అంత కళామయం :

ఈ సాధనకు మొదలెక్కడ ? అన్న ప్రశ్నకు నమూనానమే ఈ కావ్యానికి ప్రారంభం. డా॥ సి. నారాయణరెడ్డిగారు ఈ మానవేతిహాసానికి ఆదిగా బైబిల్ లో చెప్పబడిన ఆడమ్ ఈవ్ కథను ఎన్నుకొన్నారు. పేర్లు చెప్పి వస్తువును వ్యక్తి నిష్ఠం చేయకుండా ప్రతీకాత్మకంగా చెప్పి విశ్వజనీనతను వెలార్చారు. ‘కళాగోపనమే నిజమైన కళ’ అన్న శిల్పరహస్యాన్ని రచనలో వెలార్చారు “ఇతివృత్తం-తేదీలతో నిమిత్తం లేని, పేర్లతో అగత్యం లేని మనిషి కథ”గా నడపాలని వారి ప్రతం. ఇది అసిధారాప్రతం. ఐతిహాసిక పుహతో నిర్వహించి వస్తువుకు ప్రతీకాత్మకతను సంపదించడేయటం ఆధునిక కవిత్వంలో అగ్రగాములు అందుకునే శిల్పప్రస్థానం. దాన్ని కావ్యమంతా నిర్వహించటం ఒక ప్రస్థానకర్త చేసే ప్రయోగం.

ఆదిమానవుడు శుద్ధచైతన్య రూపుడు. దైవత్వానికి ప్రతినిధి. అతని చుట్టూ అద్భుత పరిణామమూర్తి సుందరప్రకృతి. అతని శుద్ధచైతన్యంలో నృందించిన ప్రథమ వికృతి సౌందర్యరతి. అది అనానక్తం; ఆలోచనా మదురం. ఆరతిని బోగ భూమికి దింపింది స్త్రీ పుంసయోగ రూపమైన ప్రణయం. దాన్ని పతన మంటుంది దైవత్వం; బ్రతుకు తియ్యదన మంటుంది మానవత్వం. అమృతఫలం ఆనందయోగ మంటుంది దైవత్వం; అది జీవితఫల మంటుంది మానవత్వం దైవత్వాన్ని మానవ త్వంగా మార్చేది అహంకారం. అహంకారానికి అది బీజం కామం. నిరహంకార నిర్మోహ నిష్కామ సాధనం దైవప్రకృతి లక్షణం. సాహంకార, సకామ, సమ్మోహ సాధనం మానవ ప్రకృతి లక్షణం. దైవత్వం సాధించేది సాయుజ్యం; మానవత్వం సాధింక్షేది సంస్కృతి. ఆది దంపతులు ప్రణయ ఫలాన్ని తిన్నారు. వికృతిచే

ప్రకృతిగా బావించారు. దైవత్వం ఎలుగెత్తి ప్రశ్నించింది. మానవత్వం ఎదిరించి పలికింది.

“తెలుసా : శాననదిక్కారానికి ఫలితం?”

“తెలుసు - మట్టిలో మొలకెత్తే మరో జీవితం”

“ఆ జీవితానికి అనుక్షణం మృత్యుభయం”

“అమృత్యువు కోరలతో ఆడుకోవడం మాకు ప్రేయం”

“అయితే వెళ్లిపో మట్టి మనిషి : ఆ మట్టిలోకి”

“అలాగే వెళ్లి పొంగిస్తాను ఆ మట్టిని నింగిపైకి”

“అందాకా వచ్చిందా నీ అహంకృతి”

“అక్కడే మొదలౌతుంది మానవ సంస్కృతి”

(పుట 9)

ఇది విశ్వంబర కావ్యంలో ఉపనిషత్తుగా చిత్రింపడిన మానవేతిహాసప్రారంభోదంతం. కవి ప్రతిభకు పతాకస్థానం.

మట్టిని మాణిక్యంగా మార్చి, మృత్యువురోసుండే అమరత్వాన్ని పిండాలని మానవయత్నం. సూర్యుని ఉదయాస్తమయాల్లోనితత్త్వం మనిషికి ఆశాకిరణం. ‘అత్మరక్ష’ ఆతడు నేర్చుకొన్న ‘ఆదిపాఠం’, అతనికది ‘మృత్యుహత్యకు మూలపీఠం!’ ‘విశ్వాన్ని ఆత్మీకరించుకుని ఆపరిచాడు మనిషి.’ మనిషి నాదరూపుడని ప్రథమ దర్శనం. నాదం నుండి సౌందర్యాన్ని గానంగా పిండాడు మనిషి. నాదాత్మ రాగాత్మగా మారింది. ప్రకృతిలోని పరిణామాన్ని భావం భాషగా పరిణమించింది; భాష పాటగా జాలువారింది. పాటలో ప్రకృతికి ప్రతిస్పృష్టి కనపడింది; దానికి రూపమాదుర్యాన్ని వర్ణచిత్రంలో రూపొందించాడు మనిషి. స్వప్నాలను శిల్పకృతులుగా మలచుకొన్నాడు. మనిషి తన హృదయప్రస్థానంలో లలితకళాచైతన్యాన్ని వెలార్చి అభినవ సృష్టికర్తగా మారాడు.

‘మనిషి మనస్సు చూసుకుంది

తననీడను అగణ్యరూపాలుగా.

రసాహంకృతి కూర్చుకుంది

రక్తిని చైతన్యకోశాలుగా’;

అని నారాయణరెడ్డిగారు మానవకళా ప్రస్థానంలో రసాహంకృతి సాధించిన ప్రగతిని సూక్తి మూక్తికంగా సమీక్షించారు.

మనిషిలో చైతన్యం జ్ఞానబీజం. దానినుండి మనశ్శక్తి ఉద్భవించి తరువులా పెరిగి శాఖలను చాచింది. మనస్సే మానవసంస్కృతికి మూలం. అది 'తెల్లగా నవ్వించా-తెరచాప లెత్తే జ్యోత్స్నాశరత్తులు; నల్లగా నవ్వించా నాగఫణా లెత్తే విషమరాత్రులు; పచ్చగా నవ్వించా - పగుళ్ళు వారిన నేలలో పల్లవజయంతులు; ఎర్రగా నవ్వించా వెర్రెత్తి అరిచే రుధిర స్రవంతులు.' ఈ మాటలు వింటుంటే మనస్సే బంధమోక్షాలకు మూలహేతు వన్న వేదాంతులవాక్యం ఆధునికంగా వ్యాఖ్యానించినట్లనిపిస్తుంది. సర్వమానవేతిహాసమూలసత్యంలా గోచరిస్తుంది. రాజర్షి బ్రహ్మర్షిగా మారాలని చేసిన రాజసయత్నంలోనూ, తృష్ణామూలమైన దుఃఖానికి హేతువును గవేషిస్తూ జ్ఞాననేత్రం సాగించిన ప్రస్థానంలోనూ, ప్రపంచాన్నంతా పిడికిలిలో బిగించాలన్న అహంకారం చేసిన లోభజైత్రయాత్రలోనూ, రక్తాబీలా న్నాన్ని కోరి రణరంగంలో రాగాత్మను దర్శించి అహింసాజ్యోతిని వెలిగించిన ధర్మచక్ర ప్రవృత్తిలోనూ, జ్ఞానద్వారం తెరిచిన నేరానికి శిక్షగా విషపాత్ర నందిస్తే అమృతంలా అరగించిన వివేక వీచికలోనూ, 'నెత్తి మీద ముళ్ళకిరీటంతో నిలువెల్లా నాటిన మేకులతో ఆత్మాహుతి చేసికొన్న కాంతికిరణప్రసారం'లోనూ, రచయిత "నవ్యమానవతకు అఖండ దీపికల"ను చూపించారు. ఈ చైతన్యధారల్లో ఒక విశ్వా మ్మితుడు, ఒక బోధిసత్వుడు, ఒక అలెగ్జాండర్, ఒక ఆశోకుడు, ఒక సోక్రటీస్, ఒక క్రీస్తు మన మనోనేత్రాలకు గోచరించవచ్చు. కాని, వారెవ్వరూ వాచ్యం గారీ కావ్యంలో. ప్రగతి ప్రతీకలుగా ప్రతీయమాను లౌతారు. మానవేతిహాసంలో మనిషి తాను చేసిన అహంకారప్రస్థానంలో ఎదురుదెబ్బలు తిని ఆధ్యాత్మికజ్యోతిగా మారిన ఆమరఘట్టా లవి. వారిని వ్యక్తులుగా చూచి ఆరాధించటం కంటే స్వీయప్రస్థాన శక్తులుగా దర్శించి ఉపాసించటం మానవధర్మ మని ఈ కావ్యం వ్యంగ్యంగా ఉపదేశిస్తోంది. హేతువాదానికి జ్ఞాననేత్రం తెరిపించి మరో ప్రశ్నోపనిషత్తును వినిపిస్తుందీ కావ్యం.

'ఎందాకా ఈ నడక ?

ఈ అడుగు సాగిందాకా.

ఎన్నాళ్ళు సాగుతుందీ అడుగు ?

ఎదురుగా లోయ నిలిచేదాకా.

ఏ మంటుంది ఈ లోయ ?
ఈద్యుకుంటుంది అగాధందాకా.

ఏ మౌతుంది ఆ పైన ;

ఇది ప్రశ్నగా మిగిలిన ప్రశ్న. (పుట 63)

ప్రకృతిని జయించా నని అహంకరించే మనిషికి మృత్యువు ముడివిప్పలేని సమస్య. జీవితపరమార్థ మేమిటని ప్రశ్నించుకుంటే సమాధానం దొరకని ప్రశ్న. ఆ ప్రశ్నతో నతమత మయ్యే మానవత మనసులో తిరిగే సుడిగుండాలు.

‘జనం లేని స్థితి ఉంటుందా ?

గమనం లేని గతి ఉంటుందా ?....

అమృతత్వం పైన ఉంటే

ఆవని కుంటుందా చావుదిగులు ? (పుట 65)

మృత్యువును సత్యంగా గుర్తించే మానవత్వం అమృతత్వం ఉంటుందని అనుభవించ లేకపోతున్నది. మానవత్వానికి, అమృతత్వానికి అడ్డంగా నిలిచింది అహంకారం. అహంకారం చేసే భౌతికజిజ్ఞాస విజ్ఞానశాస్త్రం. దానితో మనిషి “అగోచరంగా పడి ఉన్న అణుగర్భంలో పొదిగి ఉన్న, విశ్వతత్వాన్ని గుప్పిట్లో బిగించి, అశ్వక్రీడ లాడు తున్నాడు.” ఈ ప్రస్థానంలో మనిషి ఎంతోదూరం సాగాడు. అయినా, అతనికి ప్రకృతి ప్రసన్నమౌతున్నదే కాని, దాని పరమార్థం ప్రత్యక్షం కావటంలేదు. ఆకృతిస్వభావం తెలుస్తున్నదే కాని ఆత్మచైతన్యతత్వం అనుభవానికిరావటం లేదు. ఎంత ప్రగతి సాధించినా ఏదో ప్రశ్న మిగులుతూనే ఉంది. ఎదురుదెబ్బ తగులుతూనే ఉంది.

పయనంలో పిలుస్తున్న మైలురాళ్లు

పాదాలకు ప్రశ్నార్థకా లౌతున్నాయి. (పుట 73)

అణుశాస్త్రయుగంలో జీవించే మనిషికికూడా ప్రయోగానికందని ప్రశ్నలు ఎదురౌ తున్నాయి. అంతు చూస్తేనే కాని అహంకారం ఆగదు. ఆ ఆది ఏమిటి? అ అంతు ఏమిటి? మరలా ఒక ప్రశ్నోపనిషత్తు.

‘దృష్టి కందని సృష్టి ఉండేమో?

సృష్టి కందని దృష్టి ఉండేమో?

వాక్కు కందని అర్థ ముందేమో?

మనసు కందని భావ ముందేమో?

వ్యక్తిని ఆవరించే శక్తి ఉందేమో?
 శూన్యాన్ని చిత్రించే చైతన్యముందేమో?
 ఉన్నదే ఉంది-
 ఊగింది శిరస్సు పరవశించింది.
 ఉన్నదే ఉంది-
 మోగింది శరీరం పరిస్పందించి."

(పుట 76)

ఆధునిక మానవునికి దైవత్వం అనుమాన ప్రమాణం; మానవత్వం అనుభవప్రమాణం. "మనిషి జీవితం అనుభవాంకితం." దైవత్వం సర్వభూతసమత్వాన్ని కోరుతుంది. దాన్ని గతిజాతికతార్థికసిద్ధాంతాన్ని ఆశ్రయించి సాధించే మార్గం ప్రస్థానముంది. దాన్ని దైవత్వంవైపువచ్చునింప చేసే గాండేయప్రస్థానమూ ఉంది. హత్యాగ్రహమూ ఉంది; సత్యాగ్రహమూ ఉంది. శాంతికోసం సాగించిన సంస్కృతి ప్రస్థానంలో మృత్యుభయం నేటికీ వెన్నాడుతున్నది. చౌతికంగా ఆర్థికంగా సమత్వం సాధించటం ఒక ప్రయోగంగా సాగుతున్నది. దాన్ని మట్టిలో పండించాలంటే ముందు మనిషి తన మనసులో పండించుకోవాలి. మట్టిలోని ఎత్తుపల్లాలను సమంచేయవచ్చునేమోకాని ఆధునిక మానవుని మనస్సులో ఉన్న ఎత్తుపల్లాలు సమంకావటం లేదు. మట్టికంటే ముందు మనసులో సమత రావాలి. కళ దాన్ని సాధిస్తుందా? విజ్ఞానం దాన్ని సాధిస్తుందా? ఈ రెండూ విఫలమయ్యాయి. మిగిలింది ఆధ్యాత్మికం. దాని మీద ఆధునికమానవునికి అస్తిత్వబుద్ధి లేదు; అచంచల విశ్వాసం లేదు. భక్తిలేని శక్తిగా మారాడు మానవుడు. పెరగటం తెలుసు కాని విరగకుండా నిలవటం తెలియటం లేదు. విరగటం పరిణామ మని సమాధాన పడినా ప్రశాంతి లేదు. దానికి కారణం మానవ అహంకారం. దాన్ని దైవత్వం నేడు మరిలా ప్రశ్నిస్తున్నది.

"పరమాణువుల శిరస్సుల్లో చొరబడి
 పరికించిన సత్యాల పరమావధి
 వినూత్న చైతన్య సృజనమా?
 విశ్వసృష్టి విధ్వంసనమా?
 ఎంత వచ్చగా వెలుగుతున్నది
 ఇన్నాళ్ళు నీవు పెంచిన సంస్కృతి
 సహమానవ హవనంలో
 సమజీవన దహనంలో?"

ఈ ప్రశ్నకు "మనిషి చలించలేదు. మౌనాన్ని వర్షించాడు, మాటల కందని శ్రుతిలో మనస్సుతో ఘోషించాడు." విశ్వంభరకావ్యం ఈ ప్రశ్నతో ముగుస్తుంది. మౌనాన్ని వర్షిస్తూ నిలిచిన మనిషి తా నేవరో తనకు తెలియని వి(అ)జ్ఞాని. నేటి సంస్కృతి విచికిత్సకు పరాకాష్ఠ. ప్రగతి ప్రస్థానపథాన్ని వివేచనకు వదిలే మానవతావాదం లోని మహావర్జితమంత ప్రశ్న.

ప్రశ్నతో మొదలై ప్రశ్నతో ముగించటం ఈ కావ్యంలోని కమనీయశిల్పం. మానవతత్వానికి మణిదర్పణంగా నిలిచిన ఈ కావ్యం మానవతావాద కావ్యాల్లో వెలువడ్డ తెలుగు మహాకావ్యం. దీన్ని మహాకావ్య మనకుండా "వచనకవితలో సమగ్రకావ్యం" అని ముఖపత్రం మీద పరిచయం చేయటం డా॥ సి. నారాయణ రెడ్డిగారి సౌజన్యానికి సువర్ణతిలకం :

ఆదునికుల దృష్టిలో ఎన్నుకున్న వస్తువునుబట్టే కావ్యం విలువ కట్టటం. విశేషంగా కనపడుతున్నది. ఆ దృష్టిలోచూస్తే ఆదునిక సాహిత్యంతో మహాప్రస్థానం లాగా విశ్వంభర మరోశిఖరం. ఇందులోని కవితాశిల్పం అనల్పం. విశ్వంభరలో వేయివిధాలుగా అన్వయించే విలువైన అర్థసంపద ఉంది. దాని వివేచనం మరోసారి.*

లక్షణసూక్తం

ఆదునికాంధ్ర సాహిత్యంలో మానవతావాదాన్ని మన్నించి వెలువడుతున్న వచన-కవితా ప్రక్రియతో ఒక మహాకావ్యం వస్తే అది ఎలా ఉంటుంది? - ఎలా ఉండటానికి వీలుంటుంది? ఇది సాహితీలోకానికి ఆసక్తిదాయకమైన ప్రశ్న.

‘నిన్నటి మహాకావ్యం పద్దెనిమిది పర్వాలైతే
నేటి మహాకావ్యం పద్దెనిమిది పేజీలే’

ఆన్నాదు శ్రీశ్రీ. అంటే ఆదునిక మహాకావ్యానికి పరిమాణం కాదు; ప్రయోగమే ప్రమాణం. వస్తువిస్తారం కంటే వస్తుసారమే నేటి కావ్యానికి గౌరవం.

ఆదునిక కావ్యంలో అనుశీలింపవలసిన అంశాలు ముఖ్యంగా మూడు. 1. వస్తువు లేదా-ప్రతిపాద్యాంశం. 2. ప్రక్రియ. 3. కవితాశిల్పం. ఈమూడేంటిలో అభ్యుదయ వాదులు మొదటి అంశానికి ప్రాముఖ్య మిస్తున్నారు. అందులో కొందరు మార్క్సిస్ట్ దృక్పథంతో ఎన్నుకొన్నవస్తువే, అది సమాజానికి అందించే సందేశమే ముఖ్యమని భావిస్తుంటే, మరికొందరు మానవ జీవితప్రగతికి దోహదమిచ్చే ఏ అంశాన్నైనా వస్తువుగా ఎన్నుకోవచ్చునని సంభావిస్తున్నారు. ఏ దృక్పథంతో రచించినా దానికి సామాజిక స్పృహ తప్పకుండా వుండాలని చాలామంది ఆంగీకరిస్తున్నారు. సామాజిక స్పృహతో పాటు సాహిత్య స్పృహకుకూడా సముచితమైన స్థాన మివ్వాలని మరి కొందరు అంటున్నారు. ఈ లక్షణాలన్నీ ఉన్నా రచయితకు వస్తువు నెన్నుకొనేటప్పుడు సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయాది దృక్పథాలతోపాటు సాహిత్య దర్శనం కూడా ఉంటే తప్ప ప్రయోగానికి కావ్యగౌరవం రాదని కొందరు వివేచిస్తున్నారు. ఈ వాదకోలాహలంలో ఒక మహాకావ్యానికి వస్తువు ఎలా ఉండాలి? అనే ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పగల ఒక ప్రయోగం వస్తే సరిశీలించాలని సాహితీలోకం తహ తహ లాడుతున్నది.

---

* ఇది కూడా ‘విశ్వంఖర’ కావ్యసమీక్షయే. ప్రచురణ: యువభారతవారి నందిని (సాహిత్య త్రైమాసికపత్రిక) - (అరొచనం శిర్డిక క్రింద) ఏప్రిల్ 1981

ఇట్టి పద్యంలో డా॥ సి. నారాయణరెడ్డిగారి 'విశ్వంధర' 1989 సం. డి సెంటరులో వెలువడింది. ఇది సాహితీలోకంలో ఒక సత్కలనాన్ని కల్పించినదవటంతో వందేహారేఖ. రచయిత మాటల్లో - "ఈ కావ్యానికి నాయకుడు మానవుడు. రంగస్థలం విశాలవిశ్వంధర. ఇతివృత్తం-తేజీంతో నిమిత్తం లేని, పేర్లతో అగత్యంలేని మనిషి కథ. ఈ కథకునేపథ్యం ప్రకృతి....ఆదిమ దశనుంచీ ఆధునిక దశవరకు మిషి చేసిన ప్రస్థానాలు ఈకావ్యంలోని ప్రకరణాలు., ఇది 'వచనకవితలో సమగ్రకావ్యం'.

'ఆధునికాంధ్ర కవిత్వంలో సంప్రదాయం - ప్రయోగం' అన్న అంశంమీద సాధికారికమైన సిద్ధాంతవ్యాసాన్ని రచించిన రచయిత డా॥ సి. నారాయణరెడ్డిగారు, ప్రయోగాన్ని గురించి పరిశోధించిన విద్యత్కవి. వారి 'విశ్వంధర' సమకాలీన ఆంధ్ర కవిత్వంలో వచన ప్రక్రియలో వెలువడిన ఆధునిక మహాకావ్యం. మానవతా వాద ప్రస్థానంలో ఒక మణిదీపం.

డా॥సి.నారాయణరెడ్డిగారి సాహితీవ్యక్తిత్వంలో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. తాము జీవిస్తున్న సమకాలీన సమాజంలో జరుగుతున్న సంఘటనలకు స్పందించి కళామయంగా వ్యంగ్యసుందరంగా కావ్యఖండికలను రచించటం, సాహితీజగత్తులో తలయెత్తుతున్న ఆధునిక కవిత్వోద్యమాలను మానవతాదృక్పథంతో సమీక్షించి తన మార్గాన్ని కవిత్వంలో ప్రపంచించటం, ప్రతి ప్రక్రియవెనుకనున్న తత్వాన్ని పరిశీలించి మానవతా మహాప్రస్థానంలో అది యే పరిణామదశా విస్ఫూర్తిని వెలారుస్తుందో వివేచించటం, భావాభివ్యక్తికి తగిన ప్రక్రియను ఎన్నుకొని శిల్పసుందరంగా నిర్మించటం, ఉక్తి చమత్కారానికి ఊపిరిగా ప్రతీతాత్మక అభివ్యక్తిని సంపదించటం, ఆసక్తిని పోషిస్తూ ఆమూలాగ్రం రచనను నిర్వహించటం మొదలైన ముఖ్య లక్షణాలు రెడ్డి గారి కవితకు ఒక వ్యక్తిత్వాన్ని సంతరించి పెట్టాయి. వీటికితోడు సంప్రదాయబలం, ప్రయోగనిర్వహణలో ప్రతిభ వారికి అండదండలుగా నిలిచాయి. ఈ సంశ్లిష్ట వ్యక్తిత్వమే వారిచేత ఒక సముగ్ర కావ్యాన్ని రచంప చేసింది.

వ్యవస్థ మీద అభ్యుదయ శక్తుల తిరుగుబాటే ఆధునిక కావ్యాలకు వస్తువును ప్రసాదిస్తున్నది. ఆ అభ్యుదయశక్తిని మానవుడుగా సంకేతించటం ఆధునిక లక్షణం. మనిషిలోనే వ్యవస్థా, తిరుగుబాటు కనపడుతున్నాయి. ఇది సమాజ పరంగా ఒక విధమైన ప్రస్థానం. అది వర్గ సంఘర్షణగా వ్యక్తమౌతుంది. కొన్నిచోట్ల వర్గసంఘర్షణగా కనపడుతున్నది. ఇంకొక్క చోటగా సాగితే అంతర్జన్యసంఘర్షణ అవుతున్నది. ఇది

మరో విధమైన ప్రస్థానం భౌతికంగా కనపడుతున్న ఈ మూడు విధాల సరఫరాను తాత్త్వికంగా దర్శిస్తే ప్రకృతిలో అంతర్భాగమైన మనిషి జరిపే అభ్యుదయ ప్రస్థానంలా గోచరిస్తుంది. సమాజ ప్రస్థానంలో కూడ తిరుగు బాటు తెచ్చేది మానవుడే. వ్యక్తి ప్రస్థానంలోనూ తిరగబడేది మానవుడే. ఒకచోట సమాజానికి ప్రతీక మానవుడౌతున్నాడు; మరోచోట స్వభావానికి ప్రతీక మానవుడౌతున్నాడు. ఏ విధంగా చూచినా మానవ చరిత్రకు మానవుడే నాయకుడు. అందువల్లనే 'విశ్వంభర' కావ్యంలో మానవుడే నాయకుడయ్యాడు.

ప్రతి తిరుగుబాటుకూ ఒక నాయకుడండక తప్పదు. నాయకుడు ఒక అభ్యుదయానికి మార్గదర్శి. నడిపేవాడూ వాడి వెంట నడిచేవాడూ ఉండటం సహజం. అయితే వారిద్దరి చైతన్యమూ, ప్రవృత్తి ఒకటే. వ్యక్తులుగా వ్యవదేశిస్తే వేరొకరికాని శక్తులుగా వివేచిస్తే ప్రతీకలొకరు. ఆధునిక కావ్యం వ్యక్తులను వ్యవదేశించి చెప్పదు. శక్తులను గుర్తించి ప్రతీకలుగా ప్రవచిస్తుంది. ప్రవృత్తులు, ప్రతీకలు నేటి కావ్యానికి వస్తు సామాగ్రులు. 'విశ్వంభర' కావ్యంలో వస్తు సామగ్రిని ఎన్నుకోవటంలో ఇట్టి వైలక్షణ్యం కనపడుతుంది. రచయిత మాటల్లో - 'కామం, క్రోధం, లోభం, మదం, ఆత్మశోధనం, ప్రకృతి శక్తుల వశీకరణం - ఇలా ఇలా ఎన్నెన్ని విభిన్న ప్రవృత్తులో మనిషికి?.... అలెగ్జాండర్, క్రీస్తు, ఆశోకుడు, సోక్రటీస్, బుద్ధుడు, లింకన్, తెనీస్, మార్క్స్, గాంధీ - ఇలా ఇలా ఎన్నెన్ని రూపాల్లో మనిషికి? ప్రవృత్తులకు ప్రతిరూపాలు వ్యక్తులు; వ్యక్తికి విశ్వజనీనతను కల్పించేవి ప్రతీకలు. నాయకుల నామాలు తుడిచివేస్తే కనిపించేవి ఉద్యమాలు. ఉద్యమాల ఊపిరులను పట్టుకుంటే చిక్కేవి మానవ ప్రకృతులు. ప్రకృతుల ప్రస్థానమే మానవ ప్రగతి చరిత్ర. ఈ తత్వాన్ని బీజంగా నిక్షేపించుకొని పెరిగింది విశ్వంభర.

మనిషిని వాస్తవంగా చూచి తాత్త్వికంగా వ్యాఖ్యానించటం విశ్వంభర కావ్య వస్తుతత్త్వం. డా॥సి.నారాయణరెడ్డిగారు దర్శించిన విశ్వంభరాతత్త్వం -

"మనస్సుకు తొడుగు మనిషి.

మనిషికి ఉడుపు జగతి

ఇదే విశ్వంభరాతత్త్వం

ఇదే అనంత జీవిత సత్యం." (పుట 100).

జీవిత సాధకంలో మనస్సు ధరించే భూమికయే మనిషి. ఆ మనశ్శక్తి సాధించే కార్యమే అతని ఉద్యమం. మనసుకు ఆలంబనం మనిషి; ఆమోదం జగతి. మన శ్శక్తి వ్యక్తిగా సాగితే జీవిత చరిత్ర; నమస్తిగా సాగితే నమాజ చరిత్ర. నమస్తిగా సాగే సాధనకు కూడా మనిషే ప్రతీక :

“మనిషి సాధన త్రిముఖం - కళాత్మకం, వైజ్ఞానికం, ఆధ్యాత్మికం” అని విశ్లేషించారు డా॥సి.నారాయణరెడ్డిగారు. కళాసాధనలో మనిషి హృదయం, వైజ్ఞానిక సాధనలో బుద్ధి, ఆధ్యాత్మిక సాధనలో ఆత్మ క్రమంగా వికసిస్తాయి. ఈ సాధనత్రయంతోపాటు మనిషియొక్క బౌతిక సాధన కూడా పరిగణించవలెనా లేదా అనే మీమాంస మొలకెత్తవచ్చు. బౌతికాభ్యుదయానికి మానసిక వికాసం ప్రాతిపదిక. మనిషి మానసికంగా సాధించిన ప్రగతిని బౌతికంగా ప్రయోగిస్తాడు. అందువల్ల పై త్రివిధాత్మక సాధనం మానవ బౌతిక వికాసానికి తోడుపడుతుంది. కాని, బౌతిక వికాసం పైవికాసం లేనిది లేదు. కాబట్టి పై సాధనత్రయాన్నే కావ్య వస్తువుగా ఎన్నుకొన్నారు డా॥ నారాయణరెడ్డిగారు.

మనిషి ప్రస్థానాన్ని చిత్రించవలసివస్తే ఏ పద్ధతి ననుసరించాలి అన్నది మరో ప్రశ్న. పద్ధతులు ప్రధానంగా నాలుగు. చారిత్రక పద్ధతి, ఐతిహాసిక పద్ధతి, పురాణ పద్ధతి, కావ్య పద్ధతి. మహాకావ్య రచనలో మానవ ప్రస్థానం చారిత్రక పద్ధతిలో చిత్రిస్తే అది ఒక చారిత్రక కావ్యంగా రూపొందవచ్చు. అందులో తేదీలు, వ్యక్తులు, సంఘటనలు, సామాజిక చిత్రణం నిర్దుష్టంగా ఉండాలి. ఆ విధంగా మానవ ప్రగతిని చిత్రించే కావ్యం ప్రపంచ చరిత్రను వ్రాసే చారిత్రక నర్వన్యం కావచ్చు. దాన్ని నారాయణ రెడ్డిగారు గ్రహించక పోవటం ఔచిత్యం. ఐతిహాసిక పద్ధతి మానవ సమగ్ర చరిత్ర స్ఫూర్తిని కలిగియున్నా ప్రతీకాత్మకంగా, ప్రవృత్తుల చిత్రణం ప్రధానంగా ప్రపంచ చిత్రమౌతుంది. ఇక పురాణ పద్ధతి ప్రతిపాద్య వస్తువు యొక్క పుట్టుపూర్వోత్తరాలను దార్శనికంగా చిత్రిస్తుంది. కావ్య పద్ధతి రసవత్తర కథాభావంగా సాగుతుంది. వీటిల్లో మానవ ప్రస్థానాన్ని చిత్రింపదలచుకొన్న కవికి ఐతిహాసిక, పురాణపద్ధతులే ఉపాదేయా లౌతుంటాయి. డా॥సి. నారాయణరెడ్డిగారి కావ్యనిర్మాణ మర్మాన్ని గ్రహించి మానవ వికాసానికి మొదలేడి? చూలమేడి? అని దర్శించి, అక్కడినుండి మానవ

ప్రస్థానం ఎన్ని ప్రవత్తులలో ఎన్ని మార్గాలలో సాగిందో బావించి, ప్రతీకాత్మకంగా వచనకవితా ప్రక్రియలో రచించి ఆధునిక కావ్య స్వరూప దర్శనం కలిగించారు.

సూత్రప్రాయంగా వివేచిస్తే ఆధునిక మహాకావ్యం ఈ క్రింది లక్షణాలతో వెలుగుతుంటుంది.

1) మానవ ప్రగతినిగాని ప్రస్థానాన్నిగాని సాధ్యమైనంతవరకు ఒక సమన్వయంతోనూ, ఒక సమగ్రతతోనూ సమీక్షించాలి.

2) వస్తువు వాచ్యంకాకుండా ప్రతీకాత్మక ప్రవృత్తితో వ్యంగ్య గౌరవాన్ని సాధించాలి.

3) ఆధునిక జీవితానికి ఒక అర్థాన్నిగాని, ఒక సందేశాన్నిగాని అందించాలి.

4) ఐతిహాసిక పురాణ పద్ధతుల నాశ్రయించి సామాజికుల్లో ఒక ఆలోచన రేకెత్తింపజేయాలి.

5) ఆకృతిలో విస్తృతికంటే సారవంతమైన కళాత్మక వ్యక్తిత్వంతో కూడుకొన్న సంగ్రహత్వం గోచరించాలి.

6) రచనలో అలంకృతికంటే అర్థగౌరవం ఉండాలి. శబ్దచిత్రణం కంటే ఆర్థశబలత బాసిందాలి. అలంకారాలు ఉన్నా అవి అర్థాన్ని పోషించాలి.

7) అభివ్యక్తి ఆత్మాశ్రయరీతిలో గానీ, పరాశ్రయ పద్ధతిలోగాని సాగవచ్చు. అయినా ఎన్నుకొన్న పాత్రలు వ్యక్తులుగా కాకుండా ప్రవృత్తులకూ, ఉద్యమాలకూ, అవస్థలకూ, సిద్ధాంతాలకూ, విలువలకూ ప్రతీకలుగా ఉండి విశ్లేషణీయతను ప్రకటించాలి.

8) వర్ణనంలో స్వరూపంకంటే స్వభావానికి, విశ్లేషణంకంటే వివేచనానికి, తాత్పర్యంకంటే కవి దర్శనానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఉండాలి.

9) కవితా ఇజాలను ప్రచారం చేస్తున్నట్లు కాక నిజాలను నిత్య సూత్రంగా వ్యక్తికరిస్తున్నట్లు ఉండాలి.

10) కవితాభివ్యక్తి అనుభూతి నందిస్తూ ఆలోచన రేకెత్తించాలి.

ఈ దశ సూత్ర నేటి సహృదయుడు ఆధునిక మహాకావ్యంలో దర్శించదగిన లక్షణ సూక్తమైతే 'విశ్యంభర' ఒక ఆధునిక మహాకావ్యం.

స్వ ర మేళ

త్రయీనాదము : * ఎంతచక్కని పేరు! ముగ్గురు మహాకవుల కవితలలోని నంపాదాన్ని ధ్వనింపజేసే పేరు. సంకలనంలో సగవాదం సమన్వయసూత్రమని చాటిచెప్పే శీర్షిక! ఇంతకంటే ఈ పేరులో మరో ఔదాత్యం ఉంది. 'వేదాస్త్రయ. స్త్రయీ' అని ఆమరం ఋక్సామయజుస్సుల సమాహారం త్రయీశబ్దం. త్రయీనాదమంటే వేదత్రయనాదమనీ అర్థం. ఆదిమహర్షుల ఆమరకవితలు ఆ వేదాలు ఆధునిక మహాకవుల అక్షయకవితలు ఈనాదాలు.

పదార్థాలను వివేచించి పట్టీలు చెప్పటంలో ప్రసిద్ధులైన 'మనప్రాచీనులు' నాదాలను పదివిధాలుగా పేర్కొన్నారు. అవి-జల, భేరి, మృదంగ, ఘంటా, కాహళ, కింకిణీ, వేణు, భ్రమర, శంఖు, ఓంకార నాదాలని కొందరంటారు. చిణి, చిణిచిణి, శంఖ, వేణు, వీణా, తాళ, ఘంటా, భేరి, మృదంగ, మేఘనాదాలనీ కొందరంటారు. కానీ, ఈ సంకలనములో వినవచ్చేది నాదత్రయం మాత్రమే. వరదాచార్యులవారి రచనలో వినవచ్చేది భ్రమరగీతి. దాశరథిగారి గళంలో ప్రతి ధ్వనించేది రుద్రపీఠ. నారాయణరెడ్డిగారి కవితలో నినదించేది వేణునాదం. యంకార, హుంకార, క్రేంకారనాదాలు విచిత్ర న్వరవిన్యాసం చేస్తున్నట్లుంటుంది ఈత్రయీనాదం. ఈ నాదాలకు జన్మస్థానం జీవితంలోని వేదన అంటారు. నారాయణరెడ్డిగారు.

'వేదనయే లేని బ్రతుకు దూదికన్న తేలికాను

వేదనలోనే పుట్టెను వేదమ్ములు నాదమ్ములు'.

వేదకవిమండి విప్లకవిదాకా ఈవాక్యం నిత్యనత్యం జీవితంలోని బోధలను, బాధలను దర్శించి నిగ్గుతేల్చి చెప్పినవే వేదఋక్కులు, కవివాక్కులు.

నాదం ప్రధానంగా శబ్దధర్మం. ఆధునికుల్లో శబ్దాన్ని శ్రవణసుభగంగా ప్రయోగించి భావవ్యక్తిని సాధించేకవులు కొంతమందే ఉన్నారు. వారిలో ఈ

---

*త్రయీనాదము - (మహాకవులు వానమామలై వరదాచార్యులు, దాశరథి, సి. నారాయణరెడ్డిగారల కవితా సంకలనము) జూన్ 1975.

సంకలన కవులు పేర్కొనదగినవారు. శబ్ద సంయోజనం వీరి కవితల్లో కనపడే రాగబంధం. వీరు శబ్దంతో పరితను చెవులుపట్టి ఆడిస్తారు; అర్థంతో హృదయాన్ని పట్టి ఊగిస్తారు. శబ్దసంగీతం వీరికవితలకు లాస్యం నేర్పింది. అర్థగౌరవం వీరి కవితలకు అభినయం నేర్పింది. అందువల్లనే ఈ త్రయీనాదం కవితావేదంలా వినిపిస్తుంది.

“నాలుగునాళ్ల జీవితపునందనవాటిక; మంచిచెడ్డలో
పూలును ముండ్లుగా బరగు; పూలు తలంధరియింప వెల్లు; ముం
డ్లోలలి చెప్పకాళ్లుల నలుంగును; నీదగుమంచి యట్టులే
పూలయి మానవాళితల బొల్పెడిరీతి మెలంగుసోదరా!”

వరదాచార్యులవారి ఈ శాంతిగీత సార్వకాలీనసత్యబోధ; సూక్తిసుధ. ప్రసాద ముద్రతో ప్రబోధించే ప్రాచార్యుని లక్షణం ఇందులో గోచరమౌతుంది. రచనలో శబ్దంమీద అర్థం పూలతెప్పలా తేలియాడుతున్నది. ఇందులో శబ్దం అర్థాన్ని వెలిగించే స్నేహం. ప్రేయసికి సర్వస్వం అర్పించిన ప్రేయసి.

“పోవాలి కృత్రిమాల చీకటి
అప్పుడు వెలుగుతుంది మనఃకుటి
రావాలి మన నరాల్లోకి జవం
అప్పుడర్థమౌతుంది పునర్నవం.”

ఇది దాశరథిగారి పునర్నవప్రబోధం. ఇందులో అర్థంతోపాటు శబ్దానికి ఒకవ్యక్తి ఉంది. వరదన్న కవితలో అర్థంలో లీనమైనశబ్దం ముక్తిని సాధిస్తుంది; దాశరథి కవితలో అర్థానికి శబ్దం తనశక్తిని ధారపోస్తుంది. దాశరథికవిత మణిదీపంలాంటిది. అందులో మణిఉంది, కాంతి ఉంది. చెట్టపట్టాలుపట్టుకొని వరుగెడుతున్న ప్రేయసి ప్రేయిల్లాగ శబ్దార్థాలు రెండూ చెంగలిస్తుంటాయి అయిన కవితానందనంలో.

‘ఎక్కడికి పోవాలి మనం?
పాపాలను ఉతికేసే రేవులోకి
శాపాలను వొదిలేసే దీవిలోకి
జీసస్ ప్రాకిన సిలువపందిరిలోకి
బాపూ విడిచిన చివరి పూపిరిలోకి.

ఇది నారాయణరెడ్డిగారి ప్రశ్నోపనిషత్తు. రెడ్డిగారి కవితలో శబ్దార్థాలు రెండూ పోటీ పడుతుంటాయి. శబ్దం పఠితను మోహింపజేస్తుంది; అర్థం అలరింపజేస్తుంది. పరిష్కరితభంగిమలో పెనుగులాడుతున్న ప్రేయసీప్రియుల్లాగా శబ్దార్థాలు కనపడతాయి. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కరిది ప్రేయసీ. అయినా ఒకటి వీడి మరొకటి లేదు.

వరదాచార్యులవారి కవితలో శబ్దసాదం అంతర్ముఖమై అర్థరతితో అంతర్ధానం అవుతుంది. దాశరథిగారి కవితలో అర్థాభివ్యక్తికై అర్థాంగిలా పనిచేస్తుంది. రెడ్డిగారి కవితలో స్వార్థాన్ని వీడని పదార్థాన్ని సాధిస్తుంది. ఒకరిలో అద్వైతం; మరొకరిలో ద్వైతం; ఇంకొకరిలో విశిష్టాద్వైతం! మొత్తానికి ముగ్గురూ ఆచార్యులే!

ఈ ముగ్గురు కవులూ సంప్రదాయజ్ఞులే. కాని, వరదాచార్యులవారు సంప్రదాయాన్ని సానునయంగా గౌరవిస్తారు. దాశరథిగారు కవితాయానంలో పాథేయంగా గ్రహిస్తారు. రెడ్డిగారు ప్రయోగానికి ప్రరోచనంగా భావిస్తారు. సామాజికస్పృహ కవితావస్తువును శాసించటం ఆధునిక లక్షణం. శబ్దాన్నీ, అలంకారాన్నీ ప్రతీకాత్మకంగా ప్రయోగించటం కవితోక్తిధర్మం. సూటిదనంలో మాటుదనం, వాడిదనంలో వేడిదనం భావాభివ్యక్తిలో ప్రదర్శించటం అభ్యుదయశీలం. పద్యంకంటే వచనం ఆధునిక ప్రక్రియా ప్రవచనం. వరదాచార్యులవారు పెక్కుప్రక్రియలు చేపట్టినా పద్యంలోనే వారు పెద్దలు. సమకాలీన కవితాప్రక్రియలకు వారి కవితాకన్య స్పందించిటం వారి సౌజన్యశీలానికి సంకేతం. చామట్టుకు నాకు వారి ఇతర ప్రక్రియలకంటే పద్యం అత్యంత హృద్యంగా ఆస్వాదనీయమౌతుంది.

“నేత్రాండజము వక్షవత్రాల విదలించి

ప్రేమాభ్రసీమల పెనుగులాడు”

“చూతపల్లవ కరాజ్ఞాతమ్ము లనురాగ

పూరిత స్వాగతాభ్యుదయ మిడగ”

“అవని నీ పద ముంచినంతనె పచ్చగా

నిగురించె మాయాకుటిండ్లటంచు”

“వీరి యస్థులు తమ నూరుకండల ద్రవ్య

యాకటి కేరాజు కన్నమిడెనా”

“చంకజోలెల నెక్కి జంపాల నూగుచు

తిరువీధు లారేగి లిరిగివచ్చు”

మొదలైన పద్యాలు చదువుతుంటే భావగీతికాఖండాలను చదివిన పాఠవశ్యం కలుగుతుంది. ఆయన ప్రకృతిని దర్శించి, అనుభూతిని భావనామయం చేసి వర్ణిస్తారు. ఆందులో ఆత్మాశ్రయ లక్షణంకంటే భావుకత్వం ప్రత్యక్షమౌతుంది. భావుకుడైన కవి వర్ణ్యవస్తువును వ్యక్తిగా రూపొందిస్తాడు. ఆప్రక్రియలో ఆయనకు తోడ్పడేది శిష్టాశిష్ట రూపకాలంకార ప్రయోగశిల్పం.

‘కమ్రముతురాజవనసమాగమము నరసి
కొమ్మలెల్లను తలపూల కులికియాడె’

అన్నచోట శిష్టరూపకం రమణీయంగా, సహజసుందరంగా అమరింది. “ఇచటి యాశాలతాముఖములందు, పూలుపూచి ఫలించక రాలుసెన్నో!” అన్న అశిష్ట రూపకం వ్యంగ్యసౌరభాన్ని గుభాశిస్తున్నది. మావిగున్నను వర్ణించినా, మాలపల్లెను వేర్ణించినా, శాంతిగీతను బోధించినా, వసంతశోభను కీర్తించినా ఆచార్యులవారు రూపకాలంకారాన్ని విభావరూపకల్పనానికి విశిష్టంగా వాడుకొన్నారు. తత్త్వదృష్టి గల కవి వ్రాసిన కాన్యంలో రూపకం అపూర్వ శిల్పభంగిమల్ని వెలారుస్తుంది. అట్లని ఆచార్యులవారు ఆలంకారిక మతానికి చెందినవారు కారు.

“మాతల్లి యుదరమ్ము తాదిన్న యన్నమ్ము
వేవిళ్ళ మిష వెలికి వెడలించి వెడలించి
తలదాచుకొన నాకు తావిచ్చెనోయి!
నెలలు తొమ్మిది నిల్వ నీడనిడెనోయి!”

అన్నప్పడు ఆయన రచనలలోని ఆలంకారచర్చ మనకు అప్రధానమే అవుతుంది. స్వభావోక్తికి ఏదోవ్యాజోక్తి కలిసి మనల్ని మైమరపింపజేస్తున్నది. “నడచే నల్లని గండశిలలవలె, పటమటిగట్లను గేదెలు మేసె” నన్నప్పడు నూత్నోపమానం మన కన్నులయెదుట మెరుస్తుంది.

“కృషిచేసే యెద్దులకో మూలికట్ల ఉపవాసము
కూర్చుండే గుఱ్ఱాలకు మూలికె దాణాకోశము”

అన్న వాక్యాల్లో ఆలంకారాన్ని మించిన ప్రతీక కల్పనం తొంగిచూస్తుంది. వారు సంప్రదాయంలో నిలబడి నవ్యతను పరామర్శించినవారు. పద్యంలో, గేయంలో క్రొత్త భావాల సౌరభాలను వెదజల్లినారు. వారి ఖండకావ్యాలన్నీ ఒకయెత్తు; వారి

పోతన చరిత్ర మరోయెత్తు. వారి పోతన కావ్యం మహాభోధివృక్షంలాంటిది. వారి ఖండకావ్యాలు కళాఖండాల వంటివి. వారి కవితాజీవితపరిణామంతో ఖండకావ్యాలకు ప్రత్యేకచరిత్ర ఉంటుంది. వా రధిరోహించిన అత్యున్నతశిఖరం 'అభినవపోతన' స్థానం. వారి ప్రతిభావీచికల విన్యాసం ఈ త్రయీనాద కావ్యాష్టకంలో కమనీయంగా కనిపిస్తుంది.

వరదాచార్యులవారు మహాకావ్యరచనకై తపస్సుచేసిన ధన్యజీవి. కష్టమా చార్యులవారు (దాశరథి) పునర్నవంకోసం అగ్నిధారతో తిమిరంపై సమరంచేస్తున్న కవివీరుడు. కవితతో చరిత్రను సృష్టించినవాడు; ఉద్యమంలో ఊపిరినింపుకొన్న వాడు. 'తిమిరంతో మనసమరం జరిపిన బ్రతుకే అమరం - కవితాతేజోవలయం అవనిశాంతి కది నిలయం' అన్న వాక్యం వారిజీవితానికి, కవిజీవితానికి ఉజ్వల వ్యాఖ్యానం, నిరంకుశత్వాన్నీ, యుద్ధపిశాచాన్నీ, దోపిడీతనాన్నీ, రక్తపాతాన్నీ, కుటిలత్వాన్నీ, కృత్రిమత్వాన్నీ, అరాచకాన్నీ, అనైకమత్వాన్నీ గర్హించే ఎదిరిస్తున్న విప్లవవీరుడు. ఆయన అవసరం వచ్చినప్పుడు 'పెన్ను జేబులోపెట్టి గన్ను చేతపట్టారు'. గన్నుకూ పెన్నుకూ శాంతి లక్ష్యమంటారు. తన్నుతాను తెలుసుకొని తన కన్నులు తెరుచుకొని విజృంభించటమే విప్లవమంటారు దాశరథి. విశ్వంలో ఎక్కడ మానవతకు మానభంగం జరిగినా విశ్వమానవుడుగా లేచి వియత్తలం అదిరేటట్లు గర్జిస్తాడు. తెలంగాణా ఉద్యమంలో కటకటాల వెనుక రుద్రవీణమీద కవితలను అగ్నిధారలుగా వెలిగించారు. 'నా తెలంగాణా కోటి రత్నాలవీణ' అన్న గీతం ఆయన జాతీయభావానికి బీజం. ఆ బీజంలోంచి మహాభోధి పెరిగింది. విశ్వమంతా వ్యాపించింది. పునర్నవం కోరే వారిప్రవృత్తి కవితాపుష్పకమే కాదు నవతా పుష్పకం : క్రొత్త కెప్పుడూ ఆ పుష్పకంలో చోటు ఉంటూనే ఉంది. ఆయన జాతీయ దృక్పథం సామ్యవాదాన్ని గౌరవిస్తుంది; మానవతావాదాన్ని ఆరాధిస్తుంది.

'గొంతుక లెండ డొక్కలకు కొంచెము గంజియు లేకపోయినన్
పంతము నెగ్గెగావలెను; ప్రాణము పోయెడుదాక సమ్మెగా
వింతు మటంచు నాకట తపించెడి పేదలగూర్చి నేను ప్రమా
గింతును రుద్రవీణ; పలికింతును విప్లవగీతికావజల్'

ఇందులో వస్తువు కాశ్మిక విప్లవం. ఈ విప్లవ భావం సంప్రదాయబద్ధమైన వృత్త రచనం మీదకూడా ఉండాలంటాడు విప్లవకవి. సవ్యసాచి కావాలికాని ఏచేత్తో సందిస్తే యేం పాశుపతాస్త్రం? అంటారు దాశరథి. 'ప్రజాస్వామ్య, సామ్యవాద,

ధ్వజం ఎగురగలగాలి; ఉగ్రవాద, నగ్నవాద, దుగ్నబాధ తొలగాలి; శాంతివేద సౌమ్యవాద, కాంతిరేఖ వెలగాలి' అన్నప్పు డాయన నవ్యసాచిత్యం తెలియవస్తుంది. ద్వేషంలో మొలిచే విప్లవం ఆయన మతానికి విరుద్ధం. 'హింసనుండి నమనమాజ హింస ఉద్భవించుననే, అసత్యాన్ని నమ్మకు; హంతకుడవు కాబోకు' అన్నది ఆయన ప్రబోధం. 'ఎత్తైన ఆశాశైలంనెత్తమ్ముల చెంతనిలిచి పద్యాల పావురాళ్ళని బహు దిశల్లోకి వినరటం దాశరథి కవితాలక్ష్యం. ఆయన పంపే ప్రతికపోతనందేశం ఒక్కొక్క పూర్ణచంద్రబింబం, అందుకే ఆయన ఇప్పుడు 'కళాప్రపూర్ణులు'.

విశ్వమానవ హృదంతరాళాల్లోని చైతన్య జలపాతాల నవ్వడిసీ, విప్లవ జ్వాలల వేడిసీ రంగరించి కవితాజగత్తులో మానవతా దృక్పథానికి మనోజ్ఞరూపాన్ని దిద్దుతున్న శిల్పి డా॥సి.నారాయణరెడ్డిగారు. పద్యం నుండి, గేయానికి, గేయం నుండి వచనానికి అభ్యుదయాన్ని సాధిస్తూ, పట్టింది బంగారంగా, పలికింది కవిత్వంగా ప్రగతిసాధిస్తున్న కవిచంద్రులు శ్రీ రెడ్డిగారు. మాధవునికన్న మానవుడికి కవితలో పట్టంకట్టారు వారు.

“సురలకన్న కరుణాత్ముడు నరుడుకాక యింకెవ్వడు ?

మందిర మెరుగని దేవుడు మనిషికాక యింకెవ్వడు ?”

మంటల్లోని మానవుడు పుటం పెట్టిన బంగారం. మనిషిలోని మంటలు చల్లార వచ్చును గాని మనిషి మాత్రం చల్లారడని రెడ్డిగారి దర్శనం. మనిషి మండుతున్న సూర్యుడు; మార్కండేయ తుల్యుడు. అమనిషిలోని మమతను, భాధను, కన్నీటిని, మున్నీటిని, అంగరాన్నీ, శృంగారాన్నీ, వియోగాన్నీ, విప్లవాన్నీ కవితలో కీర్తించడం రెడ్డిగారి మతం. వీరిదృష్టిలో విప్లవమంటే పచ్చదనం, అరుణవర్ణం దాని అభ్యుదయానికి చిహ్నం. విప్లవకవి 'నావేదం సౌమ్యవాదం' అంటాడు: రెడ్డిగారు 'నావాదం సౌమ్యవేదం' అంటారు. విప్లవవాది 'ప్రయోగంలో జీవిస్తున్న ప్రయోగం' రెడ్డిగారు 'ప్రయోగంలో జీవిస్తున్న సంప్రదాయం'. ప్రతి మార్పు తన తీర్పుగా చెప్పుకున్నా తీర్పులో ఓర్పునూ నేర్పునూ ఎన్నడూ మరచిపోని ఉచితజ్ఞులు శ్రీ రెడ్డిగారు. వస్తువును నడపడంలో ఉత్కంఠను పోషించటం, కూర్పును తీర్పుతో ముగించటం, శబ్దార్థప్రతీకలతో ప్రతికవితనొక ప్రభాకీరణంలా ప్రవరించటం రెడ్డిగారికి నహజవిద్య. పిడుగుల్లో నైతం సరిగమ లేరుకొనే గడుసు ప్రజ్ఞ వారిది.

త్రయీనాదంలో నమన్వరంగా వినవచ్చేవి చూడు వర్షర్తువనర్జలు. ముగ్గురి కవుల స్వభావాలను ముమ్మారులా వట్టియిచ్చే హృద్యకావ్యఖండా లవి. వరదా చార్యులవాడికవిత గేయం. పాటలో కూడా భావాలమూటను ముడివేశారు వారు. దాశరథిగారి జలద నరన్వతి జలదమాలికల వియత్తలవిలాసాలలోని శృంగార హేలావిన్యాసాలను దర్శించిన ప్రౌఢభారతి. రెడ్డిగారి 'వర్షాఖండము' నవరస విన్యాసాన్ని వ్యంగ్య సుందరంగా శిల్పించిన కళాఖండం. ఋతువుల్లో వర్షర్తువు రస నిర్భరం. కవి శక్తి కది నికషోవలం. ఆ ఋతుకీర్తనం త్రయీనాదంలో నమ సూత్రంగా ఎన్నుకొనబడడం విశేషం.

నక్షత్రనంఖ్యలో నాణెమైన కవితాఖండాలు ఇందులో ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క నక్షత్రం చూడటానికి చిన్నదైనా దగ్గరికిపోతే భూగోళమంతది. ఈ కవిత్వయ నాదం ఆధునిక ఖండకావ్య భారతం.

దీనిని ప్రచురించిన భారతీ సాహిత్య సమితి అభినందనీయం. కరీంనగరం జిల్లాలో సాహిత్య చైతన్యానికి కంకణంకట్టి యువకుల్లో అనంతకవితా చైతన్యాన్ని కల్పించి, వరదాచార్యులవారి షష్టిపూర్తి ఉత్సవాన్నేకాక, ఎన్నో కవితాగోష్ఠులను, నదస్సులను, నిర్వహించి తెలుగువాణికి నేవచేస్తున్న సంస్థ యిది. అధ్యక్షులైన శ్రీ అందె వేంకటరాజముగారు సమదృష్టిగల సాహితీవేత్తలు. క్రొత్తప్రాతల మేలుకలయికతో సాహిత్యం ప్రగతిశీలమై పరిధవిల్లాలని విశ్వసించే వేలాదినమ్మలు ఈ సమితికి వెన్నెముకగా ఉన్నారు. సాహితీ సమితులే నేటి సమాజంలో సాహిత్య చైతన్యానికి ఆలంబనాలు. తెలంగాణంలోని ప్రసిద్ధసాహితీ సమితుల్లో ఇది ఒకటి. అందరికీ అందుబాటులో ఉండేటట్లు ఉత్తమ కవితా సంకలనాలను వెలయించే ప్రణాళికతో ఇది మూడవయత్నం. వారియత్నం మూడుపూవులు ఆరుకాయలుగా వికసించు తుందనటానికి 'ఈ త్రయీనాదం' అక్షరసాక్ష్యం.

ఈ కవిత్వయ కవితా సంకలనానికి పీఠిక వ్రాయటం సాహసమే. శక్తిలేని నా సాహసాన్ని నహృదయులు మన్నిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. భారతీసాహిత్యసమితి వాత్సల్యానికి నా కృతజ్ఞతలను అందజేస్తున్నాను. *

* త్రయీనాదమునకు పీఠిక-రచన 17.6.1975

ప్రచురణ: భారతీసాహిత్యసమితి-కోరుట్ల, కరీంనగరమండలం.

బాపురెడ్డి భావభౌతికవాదం

సాహిత్యం ఎప్పుడూ క్రొత్తదనాన్నీ, క్రొత్తదర్శనాన్నీ కోరుతుంటుంది. క్రొత్తదనాన్ని ఇంగ్లీషులో నావెల్టీ అంటారు. దానివల్ల సాహిత్యానికి చమత్కారం కలగవచ్చు, అభినవ సాహిత్య స్ఫూర్తి విదంబించవచ్చు. అందులో మొదటిదానికంటే రెండవది ఆదరణీయం, ఉపాదేయం. సాహిత్యంలో ఈ క్రొత్తదనాన్ని పాశ్చాత్య విమర్శకు లొక కావ్యలక్షణంగా భావించారు. దాన్ని పరిశీలించే విధానాన్ని నిర్దేశిస్తూ టి.యస్. ఇలియట్ ఇలా వివేచించాడు- "Whether the impression of novelty has been created to surprise or shock as an end in itself or whether it is the product of true originality of the genuinely new or of the expression in fresh and arresting ways of permanent and universal truths" పరితలకు ఆబ్బురపాటు కలిగించటం, తబ్బిబ్బులు పెట్టించటం చమత్కార మార్గాన్ని అనుసరించే నవ్యత లక్షణం. ఇది ఉత్తమం కాదు. పదాలగారడీ గాని, అంత్య ప్రాసల లీలావిలాసం కానీ, వక్రతావిన్యాసం కానీ, శ్లేషచమత్కృతి కానీ, ఉక్తుల పారడీ కానీ క్రొత్తగా అనిపించవచ్చునుగాని కలకాలం నిలచేనత్తువ వాటికి ఉండదు. క్రొత్తదనం నత్తువతో నిలవాలంటే సరిక్రొత్తదర్శనం కవితకు కావాలి. దాన్ని మౌలికమయిన ప్రతిభతో అవిష్కరించే కవిశక్తి కావాలి. భావనలో, అభివ్యక్తిలో ఒక నవ్యస్ఫూర్తి భాసించాలి. ఇరత జరిగినా దర్శనం పాక్షికంగా, నైమిత్తికంగా ఉండకూడదు. శాశ్వతాలూ, విశ్వజనీనాలూ అయిన సత్యాలను అన్వేషించే అసంత మార్గాలకు ఆకర్షకంగా ఉండాలి. నవ్యత సాహిత్యానికి జీవనాడియైతే, దర్శనం సాహిత్యానికి జీవశక్తి!

విప్లవ కవిత్వందాకా వచ్చిన అదునికాంధ్ర సాహిత్యం సరిక్రొత్త నవ్యతను అందించే దర్శనం కోసం ఆరాటపడుతోంది. ఆ దర్శనం మార్క్సిస్టు దృక్పథం కంటే విలక్షణంగానూ, విశ్వజనీనంగానూ, సామాజిక స్పృహతో కూడుకొన్న సౌందర్యదర్శనంగానూ ఉండాలని సాహిత్యలోకం వ్రతీక్షిస్తున్నది. బాపురెడ్డిగారు అనంత సత్యాలు' కావ్యంద్వారా అందించిన 'భావభౌతికవాదం' అదునికాంధ్ర సాహిత్యాని కొక వెలుగుబాటలా ఉస్మిలిస్తుందనటంలో అనుమానం లేదు.

నేడు ప్రచురంగా సాహిత్యాన్ని శాసిస్తున్నది గతితార్కిక బౌతికవాద మూలమైన మార్క్సిస్టు దృక్పథం. 'Marxist dialectical materialism is the form of materialism which explains social institutions and historical changes in terms of material forces (that is, the mode of production which characterizes the economic system of a society'. (D.W.L.T) ఈ దృక్పథంతో వెలువడే సాహిత్యానికి సామాజికస్పృహ అంటే రాజకీయవేత్తల్లో, సాహితీవేత్తల్లో భిన్నమయిన అవగాహన కనపడుతుంది. దీన్ని వివరిస్తూ శ్రీ ఆర్.ఎస్. సుదర్శనంగా రిలా వివేచించారు. "రచన చెయ్యడం ద్వారా రచయిత సామాజికుడు గానే ఒకపాత నిర్వహిస్తున్నాడు. నమాజునుంచి పొందిన జీవితానుభూతిని రచనలో పునస్సృష్టిస్తున్నాడు. సాహిత్యం అనుకరణ కాదు. సృష్టి. అనుభూతి రచయితతో మధింపబడుతున్నంతవరకు ఆత్మాశ్రయమే. బాషతో విశిష్టమయిన భాషాన్ని పొందగానే అది ప్రత్యేకమయిన వస్తువుగా, నజీవ శిల్పంగా అస్తిత్వం పొందుతుంది. సృజనాత్మక రచన వస్త్రాశ్రయం కాదు. ఒక ప్రత్యేకమయిన వస్తువు. సామాజికులకు అందుబాటులో ఉండే వస్తువు. ఎంత మంది కని ప్రశ్నకాదు. నమాజుమే దాన్ని గూర్చి తీర్పుయిస్తుంది. రాజకీయవాదికి ఒక్కనికే ఆ అధికారం దత్తం కాలేదు. మార్క్స్ అలా దత్తం చేయలేదు. కాలంలో కరడుకట్టిపోయే చారిత్రక బంధాల నుంచి మనిషికి విముక్తి కలిగించే చైతన్య సురణ, ప్రేరణ, స్పృహ, సృజనాత్మక రచనలో వ్యంగ్యంగా అభివ్యక్తమయితే, దాన్ని 'సాహిత్యంలో' సామాజిక స్పృహగా గుర్తించడమవుతుంది. యిది రాజకీయవాది ఊహకన్నా అభిప్రాయంకన్న విస్తృతమయినదీ సున్నితమయినదీ, బహురూప నమన్వితమయినదీ. బంధవిముక్తి, సామాజిక పురోగతి రాజకీయ చర్యద్వారానే జరుగునని అనే వాడు రాజకీయవాది. అతనికి రచయిత తత్వమూ సాహిత్య తత్వమూ అవగాహనకు రావు" (నమాలోచనం. పు. 4, 5). నమకాలీనాంధ్రకవులలో చాలా మంది సామాజిక స్పృహను మన్నిస్తున్నారు. కాని, దానికి రాజకీయవాదాలనుండే విముక్తి కలిగించాలని కొందరు యత్నిస్తున్నారు. సామాజిక స్పృహతో కవియే నాయకుడుగా సాహిత్య రంగాన్ని రూపొందించాలనే సాహిత్యస్పృహ కవిత్వంలో రావాలని ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు. రాజకీయమే జీవిత సర్వస్వం కాదనీ, మానవుని సర్వజీవ ప్రవృత్తులనూ సామాజిక చైతన్యాన్ని తీర్చిదిద్దే శక్తులు మరెన్నో ఉన్నాయనీ, వాటినిన్నింటినీ జాగృతరచన, ప్రగతిపథంలో పయనింపచేసే అభ్యుదయాన్ని సాహిత్యం దర్శించి ప్రపంచించాలనీ గాఢంగా బావిస్తున్నారు. ఈ చైతన్యం నవ్యత కొక నవీన మార్గం.

ఈ నవీన మార్గం ఇప్పుడు ఉషఃకాంతులను ప్రసరిస్తున్నది. ఇందులో రాజకీయనాకత్వంనుండి సామాజికస్పృహను విముక్తి కలిగించి, దానికి విశ్వాసనీన మైన కళాన్వభావాన్ని అలవరచాలన్న ఉద్యమోత్సాహం కనపడుతున్నదేకాని, భావిసాహిత్యాన్ని ఒకనిర్దిష్టమార్గంలో నడిపింపగలిగే నిర్దుష్టదర్శనం ఇంకా అరుణోద్రయస్ఫూర్తితో ఉదయయించవలసి ఉంది. దీనికి కొందరు కవులు తెలుగులో కృషి చేస్తున్నారు. కవిసేనలాంటి వారు దీనికి ఉదాహరణం. ఈప్రయత్నం వారితోనే ఆగలేదు. వ్యక్తిత్వం ఉన్నకవులు వైయక్తికంగా వేరువేరుదర్శనాలతో ఆ విముక్తి మార్గాన్ని అవిష్కరిస్తున్నారు. అలా ముందుకు వస్తున్న అభ్యుదయకవుల్లో శ్రీ బాపురెడ్డిగా రొకరు. వారి 'భావభౌతికవాదం' నరి క్రొత్త స్వేచ్ఛావాదం!

శ్రీబాపురెడ్డి సహజంగా అనుభూతివాదియైన బాపుకుడు. ఆలోచనను అనుభవంగా వ్యక్తికరించటమే కవిత్వమనే తత్వాన్ని కవితగా రూపొందించటమే ఆయన ప్రయోగం. అదునికాండ్రకవితలో అనుభూతి నన్నగిల్లుతూ ఆలోచన అనుకరణరూపంగా పరిణమిస్తున్న పరిస్థితి నాయన గుర్తించి పరితపిస్తారు. ఆలోచనకు అనుభవం పునాది. అనుభవంనుండి ఆలోచన ఉదయిస్తే అది విత్తునుండి మొక్క పుట్టినట్లుగా సహజపరిణామనుందరంగా ఉంటుంది. ఆలోచనతో అనుభవాన్ని అన్వేషిస్తే అనుకున్నది కనపడుతుంది. కాని, అసలుతత్త్వం అవగాహన కాదు. అనుభవం ఆత్మీయమైంది. ఆలోచన అనుభవోద్భవ మైతే స్వీయానుభవ స్ఫూర్తితో వస్తుదర్శనం లభిస్తుంది. స్వీయానుభవం విశ్వాసనీనంగా మార్చుకొనగలిగే సంస్కారం సాహిత్యోపానకుని కుండాలి. సౌందర్యోపాసనం లలితసంస్కారాన్ని కలిగిస్తుంది. దాన్ని, కాలానికి, పరిసరానికి మించిన విశ్వవాతావరణంలోకి ప్రసరింపజేసేదితత్త్వం. సౌందర్యానికి తత్త్వం పూవుకు తావిలాంటిది. సౌందర్యంలో తత్త్వం పరిమళంగా ప్రసరించాలి. సౌందర్యానికి ప్రతీక యైన పుష్పం బౌతికం; అది అందించే సౌగంధ్యం భావనామయం. ఒకటి నగుణం మరొకటి నిర్గుణం. బౌతికవాస్తవం పుష్పమైతే, అందులోని సౌందర్యం బౌతికనత్యం. ఇది ఇంద్రియాలద్వారా మనస్సునకు అనుభవాన్నిచ్చే నత్యం. ఆనత్యంలో భావనామయ మైన అనుభూతి నిచ్చే సౌగంధ్యం కవితా తత్త్వదర్శనం. ఇదే కవితలో వస్తుతత్త్వంగా వ్యంగ్యమౌతుంది. కవిత పుష్పం; సౌందర్యం అనుభవం; ఆలోచన తత్త్వం. ఈమూడూ కవితా నత్యాలే, విడదీయలేని త్రివేణి నంగమం; విశ్లేషించ లేని త్రిపుటి. ఈమూడింటిని ఈక్రమంలో అవిష్కరించటమే కవితాభివ్యక్తిగా బాపురెడ్డిగారి దర్శనం.

నమకాలీన సాహిత్యజగత్తులో ఈప్రస్థానం వ్యత్యస్తంగా కనపడుతోంది. కొందరిదృష్టిలో ముందు సిద్ధాంతం, అది చూచినదే సత్యం. అనత్యంలో సౌందర్యం కాదు ముఖ్యం, సిద్ధాంత తత్వం. అంటే నీ వనుకున్న సుగంధాన్నిచ్చేదే పుష్పం. ఆపుష్పం అనుంగదాన్నివ్వటమే వాస్తవం. ఇలా దర్శించటమే తత్వం. అదే సత్యం. ఈ వివరీత ప్రస్థానానికి విరుగుడు మార్గమే బాపురెడ్డి కవితాప్రస్థానం.

ఆధునికమానవుడు పదార్థవిజ్ఞానంవల్ల భౌతికవస్తువిశ్లేషణాన్ని చేసి వివేకాన్ని సాధిస్తున్నాడు. దాన్ని శాస్త్రదృష్టితో తర్కబద్ధం చేస్తున్నాడు. ప్రయోగ ముఖంగా సాగే పదార్థవిజ్ఞానం అతనికి వస్తువుయొక్క యథార్థ స్థితిని వివరిస్తున్నదే కాని దాని పరమార్థాన్ని పట్టిచూపటం లేదు. ఈదృష్టితో మనిషి మానవ జీవితాన్నికూడా విశ్లేషిస్తున్నాడు. వివేచన కందించే వాస్తవ మంటున్నాడు, అవాస్తవం ప్రతిదీ ప్రయోగపరిజ్ఞానంతో పరిష్కరించే అవకాశం ఉండటంచేత దాన్ని శాశ్వతంగా గ్రహించలేకపోతున్నాడు. అయితే, సత్యాన్వేషణదృష్టికి శాస్త్రదృష్టి ప్రధానమని ప్రామాణికంగా భావిస్తున్నాడు. శాస్త్రదృష్టివల్ల పొందే విజ్ఞానం వివేచనకు పనికివచ్చి నంతగా వ్యక్తి వికాసానికి తోడ్పడదు. చంద్రమండలాన్ని చూచించినా మనిషిలోని జంతుభావం దావటం లేదు. జంతువు మనిషి కావటం జరిగితే మనీషిగా మారినా ఒక సార్థక్యం ఉంటుంది. మనీషిగా మనిషిని మలుస్తున్న పదార్థవిజ్ఞానం మౌలికంగా మనిషిని మనీషిగా మార్చటం లేదు. అందువల్ల మానవ జాతిలో మానవత్వలక్షణాలను పునరుద్ధరించవలసిన అవసరం ఏర్పడుతోంది. పదార్థవిజ్ఞానం, అర్థబలం, అంగబలం ఎంత ఉన్నా హృదయబలం, ఆత్మబలం నేటి సమాజానికి కరువై పోతున్నాయి. సాహిత్యం కొరవడుతున్న ఈమానవశక్తుల్ని మెల్లొక్కల్పాలి; పోషించాలి; ప్రబోధించాలి; అనుభవించేయాలి

"ఆత్మజ్ఞానానికి
ఆవలిగట్టు దేవుడు
సదార్థజ్ఞానానికి
ఆఖరి మెట్టు అనంతత్వం
అంతర్ముఖంగా
యోగమార్గం
అన్వేషిస్తున్నది దైవత్వాన్ని
బహిర్ముఖంగా

ప్రయోగమార్గం
శోధిస్తున్నది అనంతత్వాన్ని;
రెండుమార్గాల సంగమం
నామనోమండలం"

(అనంతసత్యాలు)

అన్న బాపురెడ్డి ప్రతిపాదన వ్యక్తిగతం మాత్రమేకాదు సమకాలీన సమాజం ఆంతర్ముఖంగా పడుతున్న అవేదన. ఆత్మజ్ఞానం + పదార్థజ్ఞానం = సాహిత్య దర్శనం; దైవత్వం + అనంతత్వం = సాహిత్యతత్వం; అన్నది బాపురెడ్డి భావ బౌతిక వాదానికి మూలసూత్రం. ఇందులోని భావం మానవుడు జీవితతత్వాన్ని గురించి సాగించే ప్రస్థానానికి ప్రతినిధి. అనంతతత్వం హేతువాద శాస్త్రదృష్టితో సృష్టిని సమీక్షించే ప్రయోగ మార్గానికి ప్రతీక. ఈ రెండింటియొక్క మిశ్రరూపం మానవ జీవితానికి సాహిత్య మందించే నరస సందర్శనం. దీని వలన కలిగేది ఆనంద బ్రహ్మనుభూతి.

"భావవాద

భౌతికవాద

నరస సమ్మేళనంలో

ఆనంద బ్రహ్మను దర్శిద్దాం!"

అంటాడు శ్రీ బాపురెడ్డి. దైవత్వం మానవుడు అందుకొన దలిచిన పరిపూర్ణత్వానికి ప్రతీక; అనంతత్వం ప్రకృతిలో పదార్థ సత్యాన్ని అన్వేషించాలన్న ప్రయోగదర్శనానికి ఫలత్వం. భౌతికం పరిపూర్ణత్వ భావనతో సంబంధించినప్పుడు అనుభూతమయ్యేది ఆనంద మనే అనంత సత్యం. ఇది సాహిత్యమార్గాన్ని అనుసరించి అనుశీలించి అనుభవించే ప్రవృత్తి కవితాసృష్టి.

బాపురెడ్డిగారు 'ఆనంద బ్రహ్మను దర్శిద్దా' మన్నప్పుడు పరమ చాందసుడా అనిపించవచ్చు. నిజాని కాయన కాదు. భౌతిక దృష్టిని భావదర్శనంగా మార్చి సాహిత్య ప్రస్థానంగా సమున్నీలించేసే సౌందర్య శాస్త్ర దృష్టి ఆయనది. ఆయన ప్రతిపాదిస్తున్న భావ భౌతికవాదం విశ్వజనీన సౌందర్యదర్శనం (Universal Easthetic vision)గా కనిపిస్తుంది. సౌందర్య దర్శనంలో సత్యం ప్రాతిభాసికమనీ, అలౌకిక మనీ ప్రాచ్యలాక్షణికులు పారిభాషికంగా ప్రతిపాదించాడు. దాన్ని లౌకిక సత్యం కంటే భిన్నమయిన సాహిత్య సత్యంగా, కళాసత్యంగా ప్రాశ్నాత్య విమర్శ

కుటా వివేచించాడు. సర్వానుభవాలకూ ఇంద్రియాలెంత ప్రమాణమో, అంతరంగం కూడా అంతముఖ్యం. తర్కాన్ని ఆశ్రయించి బుద్ధి నడిచినా, ప్రయోగ విజ్ఞానాన్నో నమ్మి ఇంద్రియాలు వర్తించినా అవన్నీ అనుభవ బిందువులో అర్థమయి అనుభవ స్ఫూర్తిని పొందాలంటే ఆనందమనే అగ్ని కావాలి. కరుడుకట్టిన విజ్ఞానం ఆనందాగ్నితో కరిగి అనుభవాకృతి తాల్చినప్పుడే మనిషి సహృదయుడుగా మారేది. అలా మారిన సహృదయునిలో ప్రవృత్తిత్రయం ప్రదర్శితమవుతుంది. వాటిని వివేచిస్తే- దార్శనిక ప్రవృత్తి; వాస్తవిక ప్రవృత్తి; అనుభవ ప్రవృత్తి - అని చెప్పకో వచ్చు. ఈ మూడింటి నమగ్ర వికాసమే మానవ పరిపూర్ణ వక్తిత్వ వికాసం. ఈ మూడింటిలో ఏ ఒక్కదానినో సత్యమని నమ్మి, మిగిలిన వాటిని త్రోసిరాజంటే అది నమగ్ర దర్శనం కాదు. బాపురెడ్డిగారి బావబౌతికవాదం సహృదయ దృక్పథంతో సత్యాన్వేషణం, సత్యనిరూపణం, సత్యానుభవం సాధించే సమన్వయ మార్గాన్ని ప్రతిపాదించింది.

“మనకు కనిపించేది
సత్యం కాదని
మాయావాది వాదం;
మరి మనకు కనిపించనిది
సత్యం ఎలా అవుతుందని
హేతువాది ప్రశ్న
నమయనత్యాలేకాని
శాశ్వత సత్యాలు లేవు
మనం ఒక సత్యం
మాయకూడా ఒక సత్యం
ఏదీ సత్యం కానప్పుడు
అన్నీ సత్యాలే అవుతాయి”

అన్న వాదం బాపురెడ్డి ప్రతిపాదన ప్రజ్ఞను ప్రకటిస్తున్నది. ఈ వాదం ‘ఏకం సత్’ అని చెప్పే వేదాంతం కాదు; ప్రత్యక్షప్రమాణం కోరే హేతువాదం కాదు; బావ సత్యాలుగా భావించి అనుభవించే సాహిత్యసహృదయ వాదం. పై రెండువాదాలూ సాహిత్యక్షేత్రంలో సత్యాన్వేషణకు పనికిరావసే, సాహిత్య దృక్పథంలో వదార్థ మొకటయినా, అందులో ప్రతిబావమవుతున్న కనవడే సత్యా లసంతాలనీ, సౌందర్యదర్శనాని కంటే ముఖ్యమైన కవిలాత్మయైన రసబ్రహ్మమనీ బాపురెడ్డిగారి ఛాద తాత్పర్యం.

కల్పితం శాశ్వతం కావటం బౌతికధర్మం కాదు. కాని, సాహిత్యంలో అపూర్వ నిర్మాణక్షమ మైన ప్రతిభాశక్తితో కవి తనకావ్యంలో దర్శించి, ఆనంద స్పర్శ నందించేటట్లు ఆవిష్కరించి అందించిన సౌందర్యసత్య సృష్టి అంతా కల్పితమైనా శాశ్వతంగా, విశ్వజనీనంగా బాసిస్తున్నది.

“కళ్ళు కల్పిస్తాయి నత్యాన్ని
బుద్ధి కల్పిస్తుంది నత్యాన్ని
అవసరం కల్పిస్తుంది నత్యాన్ని
అందుకే
ఒకే వస్తువులో
రకరకాల నత్యాలు
నత్యాలన్నీ కల్పితాలే
నత్యాలన్నీ శాశ్వతాలే”

అన్న బాపురెడ్డి వాక్యాలు వారికిద్దాంతానికి వ్యాఖ్యానాలు. కల్పిత సత్యం శాశ్వతం అన్నది బౌతికంగా విరోధాబాసం. అలాగే అనిపిస్తుంది బావబౌతికవాదం. కాని, సాహిత్య దర్శనంలో అది సార్థకం; నమన్వయ సుందరం.

“మనిషి జీవితం
ఒక మహాకావ్యం
జీవితం ఒక నిత్యసత్యం
అయినా అది మహాన్వప్నం”

జీవితాన్ని చీల్చి చూపేది శాస్త్రం; జీవితాన్ని మిథ్యగా బావించి త్రోసివేసేది వేదాంతం. నిత్యసత్యాన్ని బౌతికంగా చూచి, బావలోకంలో మహాన్వప్నంగా అనుభూతి నిచ్చేది సాహిత్యం. శాస్త్రం బౌతికానంద మిచ్చినా మానసికవేదనను సృష్టించింది; వేదాంతం జీవితాన్ని గూర్చి రాద్ధాంతం చేసి నిర్వేదాన్ని కలిగించింది; నేటి సమాజంలో వేదన సాగరకతకు లక్షణమైతే, నిర్వేదం జీవితానికి ఫలమివ్వలేని నిరర్థక ప్రస్థానమై పోయింది. ఈ రెంటికీ ఉజ్జీవనం కలిగే ఉజ్జ్వలమార్గం సాహిత్యం చూపిస్తే మానవుని సహజానందాన్వేషణం సఫలమవుతుంది.

“దేహం ఆనందాన్వేషి
మనస్సు ఆనందవిపాసి
బుద్ధి ఆనందోపాసి
త్రివిధానందనమాధి
జీవిత పరమావధి”

గతి తార్కిక బౌతికవాదం మానవుని ఆర్థికాభ్యుదయాన్ని అందించే ఆనందాన్ని కల్పించాలని యత్నిస్తోంది. నమ నమాజ నిర్మాణ ద్యేయంతో పురోగమిస్తోంది. ఆర్థికంగా సమానత్వాన్ని సాధించిన మానవలోకం హార్థికంగా విశ్వమానవ సమానత్వం సాధించే సంస్కారాన్ని బావయోగంద్వారా సంపాదించాలి. మనిషిని మనిషిగా బావించే సహృదయత జనంలో సమున్మీలించాలి. అయినా, అహంకార స్వార్థాభిమానాలు మనిషిని మనిషితో ఐక్యం చేయలేకపోతున్నాయి. వాటిని చంపుకున్నప్పుడే మనిషిలో మమత ఉదయిస్తుంది; ప్రేమ పెల్లుబుకుతుంది. ప్రేమతో మనిషి లోకాన్ని చూస్తే ప్రతివ్యక్తిలో దైవత్వం స్ఫురిస్తుంది. ఆ దైవత్వాన్ని అధ్యాత్మికంగా అందుకుంటే ఆత్మజ్ఞాని అవుతాడు; సాహిత్యంద్వారా సాధిస్తే రసయోగి అవుతాడు. సామాజిక స్పృహకు రసయోగంవల్ల సార్వజనీనత లభిస్తుంది; రాజకీయంనుండి విముక్తి సిద్ధిస్తుంది; తాత్త్వికచింతనకు రసయోగంవల్ల సహృదయత సమకూరుతుంది; మిథ్యావాదంనుండి సౌందర్య దర్శనం పొటమరిస్తుంది. బౌతికంగా సాధింపదలచుకొన్న సర్వమానవసమానత్వానికి బావలోకంలో భద్రతను కల్పించేదీ, బావలోకంలో భద్రంగా నిలిచే విశ్వజనీన దృక్పథానికి శాశ్వతత్వాన్ని సమకూర్చేదీ బాపురెడ్డి గారి బావబౌతికవాదం. అందుకే తన ప్రస్థానాన్ని మనిషినుంచి ప్రారంభించారు బాపురెడ్డిగారు. జీవితాన్ని ఒక మహాకావ్యంగా దర్శించారు;

“జీవితం
జననమరణాల మధ్య
కాలం వ్రేలాడగట్టిన
కాంతిరేఖ”

అని జీవనగీత వినిపించారు, “మాపూరినుండి బయలుదేరి, మానవలోకమంతా స్పర్శిద్దాం” అని విశ్వజనీనతను ప్రకటించారు; “మాపూరును మీ ఊరిలో దర్శిద్దా మని”

అద్వైతాన్ని ప్రదర్శించారు. వీరి కవితా ప్రస్థానానికి కరదీపిక “అనంతసత్యాలు” కావ్యం.

మార్క్సిస్టు దృక్పథంతోనే చూచింది భౌతికసత్యం, ఆలోచించింది బావసత్యం; సృష్టించింది కవితాసత్యం అన్న ఏకైక సత్యాన్ని దర్శించే ఆధునికాంధ్ర కవిత్వ ప్రస్థానానికి, రాజకీయశృంఖలాలను తెంచివేసి, అఖండ సంస్కారధారగా కవిలో పొంగే స్వేచ్ఛాదర్శన స్వాతంత్ర్యాన్ని దర్శించి, కవితాత్మయైన రసానుభవాన్ని హృదయభాండాల్లో నిండించి, సాహిత్యప్రస్థానం అనంతసత్యాన్వేషణ ప్రవృత్తితో సౌందర్యదృక్పథంతో సాగించే సహృదయ నిత్యసత్యసృజనాసరస్వతీ ప్రవాహానుని ఎలుగెత్తి చాటుతున్నారు శ్రీ బాపురెడ్డి. బాపురెడ్డి కోరేది కవితకు భారమైన రాజకీయ ప్రభావశృంఖలాల విముక్తితోపాటు బావభౌతికవాద ప్రసక్తి.

“పరిణామానికి పాట నేను
భవిష్యత్తుకు బాట నేను
జననానికి మరణానికి మధ్య
జీవితాన్ని నేను
కాలప్రవాహ స్థవాన్ని నేను
క్రమవికాసవిప్లవాన్ని నేను
రండి నాతో రండి”

మరో మహాప్రస్థానాన్ని సాగించే మహాకవిలా పిలుస్తున్నాడు శ్రీ బాపురెడ్డి. తన బావభౌతికవాదం సాహిత్య సామ్యవాద మంటున్నాడు. వినండి ఈ కొత్త పోలికేక:

“సామ్యవాదిని
అందరిలో అన్నిటిలోని సామ్యాలను కలిపే
సాహిత్య సామ్యవాదిని
సాహిత్య సామ్యవేదిని.”

ఈ వ్యాసం ‘బాపురెడ్డి సాహితీ రజతోత్సవసంచిక’లో ప్రచురితం-

ప్ర: వంశీఆర్ట్స్ థియేటర్స్, హైదరాబాదు: డిసెంబరు, 13, 1980-

“ఈ జంటనగరాలు హేమంతశిశిరాలు”*

హాస్యరస రహస్యం

సబాయ్ నమః

సన్ను ఈ కావ్యంలోని హాస్యాన్ని గురించి మాట్లాడుమన్నారు మిత్రులు శ్రీమాన్ ఉత్పల సత్యనారాయణాచార్యులవారు. ఆచార్య అవధానిగారు వాఙ్మయ పాదోధిని పుక్కిట పట్టిన అగస్త్యులు. వారు ‘ఆచమ్య’ అని కార్యక్రమాన్ని ఆరంభం చేసి తొలిపలుకులలోనే కావ్యసారాన్ని మీదేత ఆపోశనం చేయించారు. పూజ్యులు దేవులపల్లి రామానుజరావుగారు కావ్యరామణీయకత్వాన్ని ఆరామంగా ఆవిష్టరించారు. మిత్రులు డా॥సి.నారాయణరెడ్డిగారు కావ్యగౌరవాన్ని నాణ్యమైన కవితావాక్కులతో మరో హరివిల్లులా మీముందు చిత్రించి పెట్టారు. డా॥ మాధవశర్మగారు కవితాశిల్ప మర్మాలను కుశలంగా ఖార్చి చెప్పారు. ఇక నాకు మిగిలింది నవ్వులపాలుకావడమే. ఇక హాస్యానికి హంగు నిచ్చే నాంది ఇంతకన్నా ఏముంటుంది?

నామిత్రుల్లో కొంత మంది నన్నెపరికన్నా సాహితీబంధువులకు పరిచయం చేసేటప్పుడు ‘ఇతను మా వీరరసం సుబ్రహ్మణ్య మండీ’ అని తొలిపలుకు చిలకరిస్తుంటారు. ఆ నూతన మిత్రులు విస్తుపోయి ఒక్కక్షణం నన్ను చూచి ఎందుకో చిరునవ్వు నవ్వుకుంటారు. వెంటనే నా గుండెగొంతుక ‘రసాభాసం హాసాన్ని కలుగ జేస్తుందిసుమా!’ అన్న లక్షణాన్ని గొణుక్కుంటూ ఉంటుంది. ఒకసారి శ్రీపెనుమత్స్య సత్యనారాయణరాజుగారు ఉండబట్టలేక బైటికనేశారు. “మీపునకం చూచినప్పుడు మీరెలా ఉంటారో అని అనుకున్నాను, మాటకుముందు మీసం దువ్వుతారేమో ననుకున్నాను. మిమ్మల్ని చూచాక మీరు ‘వీరరసం’ వ్రాశారా ‘శాంతరసం’ వ్రాశారా అని అనుమానం వస్తోంది.” అని. ఆమాట ఆనేనరికి నాకే నవ్వొచ్చింది. కాని

---

* ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తులో 6-7-1971 తేదీన జరిగిన ఈ కావ్య ఆవిష్కరణ కృత్రివదానోత్సవంలో సమర్పించిన ఉపన్యాసవ్యాసం.

నేనొక్కణ్ణి నవ్వుటం కాకుండా మీరుకూడా నవ్వుటానికి ఇవ్వేళ ఈదండ మెళ్ళో వేయించుకున్నాను.

అసలు హాస్యాన్ని గురించి మాట్లాడాలంటే ఏమునిమాణిక్యం నరసింహ రావుగారో పూనుకోవాలి. హాస్యాన్ని కళాత్మకంగా దర్శించి నృప్తించిన సాహిత్య తపస్వులలో ఆయన అగ్రశ్రేణిలోని వారు. అయితే నాకూ ఒక అధికారం ఉందనుకుంటాను, ఉత్పలవాలి వెంటి ఊరెల్ల తిరిగిన సర్మసఖుడు నూకరాజు నాకాకారన దృశ్యుడు. విశ్వనాథ మెచ్చుకున్న వాక్పాదర్యం ఆతనికుంది. నాకూ కొంత ఉంది. కానీ, అతనికి వచ్చిన 'గొడావరి' తెలుభాష నాకు రాదు.

"ప్రసవ దీనమన్న నేటి జ్వలంబాలి
వరువపు విలాసములకు నుపద్రవంబు,
చారుగాత ననికి సీహారవృష్టి,
స్తనయుగంబున క్షుగపాతకము గాదె."

అని విడమరించి చెప్పే ఏదేకంగాడా లేదు నాకు. కవిగాని చిలిపి కన్నులతో చిన్న మెత్తు బూతు నూకరాజు. నూకరాజు ప్రక్కన లేకపోతే

"హాతిపేదలు దారికై చొరక యామె
వీడు మాటాచలెనె అంబేద నేను
అనుసయగర్త చిత్తయో సతివ యామె
నదిగ మోడెత్తె కనిలేని పిత్రికి నేను"
"వీస కువకులకు యుగళ దుశీణ యామె
అడుగు ముందెడలేని భిన్నుడను నేను
ఘన జమనభార మంధర గమన యామె
తోడ నడువజాలని యశకుడను నేను"

అని కాళ్ళు బారజాపి పెదిమలు తడిచేసుకునే కవికుమారుడు మిత్రుని అండ దొరక గానే, ఆతని బుజం మీద చేయివేసి,

"బాలుడైనను నేమి : ప్రభాకరుండు
పద్మినీ పూర్ణవికనన పటువు గాదె."

అని గోపాలకృష్ణుని పోజుపెట్టి అర్థాంతరవ్యాసాల్లో అనలురూపం బైట పెడతాడు. నూకరాజు పక్కని లేకపోతే కవిగారెక్కిన జట్కాబండికి వెనకబరువు చాలదు. అంత తూకం ఉన్నా అంతపాకం లేనివాణ్ణి నేను. ఈ పాత్రవికృతి హాస్యానికి మంచి అలంబనం కదూ :

ఉత్పలవారు ఈ కావ్యాన్ని 'హాస్యరస ప్రాయంబుగా' రచించానని ఉప క్రమించారు. 'ప్రాయం' అనే శబ్దానికి వృత్తి యందు ఉత్తరవదం కాబట్టి "నమానము" అని అర్థం తీసుకోవచ్చు. కవిగారి "ఈహాలు చూస్తే" దానికి 'వయస్సు' అని అర్థం చెప్పాలని అనిపిస్తుంది. కాని, కావ్యమంతా చదివిన తరువాత మొదటి అర్థమే ముచ్చటగా ఉందని అనిపిస్తుంది. అదే అయినా అనుకొని వుంటాడు. మనమూ అదే అనుకుంటాము.

నే నీ కావ్యం చదువుతూ ఉంటే ఒక మిత్రుడు వచ్చాడు. ఆయన ఒక గెటప్ (get up) విమర్శకుడు. అట్టసు చూచాడు. ఆకృష్టుడైనాడు. 'ఎక్కడి'దా ప్రింటు? అన్నాడు. 'చందమామ ప్రెస్' అన్నాను. 'చెన్నపట్నంలో ఉన్నా చంద్రుడు ఉత్పలాన్ని ఆకర్షిస్తాడు మరి!' అన్నాడు నవ్వుతూ: 'అట్టమీద చంద్రకళను చూచావా?' అన్నాను. 'ఎవరో ఆవిడ' అన్నాడు. 'పైరవీసుందరి' అన్నాను. 'ఈక్రొత్త బ్రాండెక్కిడిది?' అన్నాడు. 'ఈ జంటనగరాల హేమంతశిశిరాలలో మంచు ముసుగుతెరళి వెనక మూలుగుతున్న అవినీతికి అలవోకగా ఆత్మార్పణం చేసుకున్న అబలామణి. శ్రీకాంతుని వశంచేసుకోవటానికి అభినవ మధురభక్తిని అలవరచుకొన్న అభినేత్రి' అన్నాను ఆవేశంతో. 'అంతగా పొగిడేస్తున్నావు. అంతటి వగలమారి ఈ నగరాల్లో ఉంటే ఇంకా వసంతం రాలేదా!" అని నామిత్రుడు నవ్వేశాడు. నేను కొంచెం సీరియస్ అయ్యాను. 'నమాదానం చెప్పవేం' అని గద్దించాడు. ఇక ఏదో చెప్పక తప్పింది కాదు. 'ఈ కవిగారు మనుచక్ర చదివి అభినవ ప్రవరాణ్యుడై పలాయనమంత్రం పఠించి కథను అడ్డం తిప్పాడుగాని లేకపోతే వసంతం ఎప్పుడో వచ్చేది' అన్నాను అనుమానిస్తున్నే. అతను కొంచెం ఆలోచించి, ఒక నిమిషం తర్వాత అన్నాడు. 'ఈ కవి వయస్సెంత?' అన్నాడు. నే నన్నాను- 'ముతక ఖద్దరు కడతాడుకాని ముసలి వాడేం కా'దన్నాను. ముసలితనం ముఖం ముడతలుపడితేనేనా వచ్చేది? అతను తప్పుకుండా ముసలివాడై ఉండాలి! లేకపోతే ఈ జంటనగరాలేంటి? ఇటు ఉత్పల మేమిటి అటు ఉవిద ఏమిటి - అన్ని ఉన్నా ఆ సీరుకారటం, ఆ ఆకురాలటం నాకైతే నవ్వొ

స్తోంది అంటూ వెళ్ళిపోయాడు ఆ గెటప్ విమర్శకుడు. నాకు కొంత 'మేటర్' దొరికిందిని సంతోషంతోపాటు దీనికి నమాదానం చెప్పాలన్న ఆరాటంకూడా పెరిగింది.

ఉత్పలవారు నిజంగా వృద్ధులే అనుకున్నాను. నల్లని శిరోజాల క్రింద తెల్లని మేధను పండించుకున్నారని తెలుసుకున్నాను. నవ్వుతూ మనమధ్య తిరుగుతూ, చిన్నపిల్లవాడులాగా మద్దు ముద్దుగాపూట్లాడుతూనే నవ్వుకొక లోతు కనిపెట్టిన నవ్వు కవిగా ఆయన నాకు స్ఫురించారు.

“వెణ్ణెనై యెన్న డేను నవ్వినది లేదు
లేక దేళాలు ద్రిమ్మరిల్లినదిలేదు
కృత్రిమాటోవనవనాగరకుల గాంచి
లోని వ్యధ నవ్వుగా మాటి కానిపించు.”

అన్నది ఈ కవి తనకావ్యంలో ఉన్న హాస్యాని కిచ్చిన స్వరూపం; లేక వ్యాఖ్యానం. నవ్వుకు బాధ లోతు-జీవితానికి వరమార్థంలాగా. అసలీకావ్యానికి తత్త్వం ఇదే అనిపిస్తున్నది. దీనిచుట్టూసాలెగూడు అల్లినట్లు కవి కావ్యాన్ని అల్లాడు. అటువంటప్పుడు కవి నవ్వుతున్నా, మనల్ని నవ్విస్తున్నా. మనకు మనస్సుల్లో గుబాళించేది హాస్యమా? కరుణమా? వన్నీరువలె పరిమళిస్తున్న కన్నీరు ఈకావ్యంలో కటాక్షిస్తుంది. ఈకావ్యం చదివి ఇది హాస్యరసప్రదానమైనది అంటే అది అప్రౌధ మనిపిస్తుంది. కాదని అంటే కవిగారిమాటకు అడ్డువస్తున్నట్లుంటుంది. కాబట్టి 'హాస్యరసప్రాయ' మనే అందాము. 'ప్రాయ'మనటంలో గల నా అభిప్రాయం కవిగారు హాస్యాన్ని 'హాయి'గా వాడినంతగా స్థాయిగా వాడలేదని.

ఇలా స్థాయిగా హాస్యాన్ని పోషించ లేకపోవటానికి కారణంఎదోఉండి ఉండాలి. అది వ్యక్తిగతమైనా ఆశ్చర్యపడవలసిన అవసరం లేదు. నాకు తెలుసు. మేమందరమూ కలిసి భువనవిజయకార్యక్రమాలకు దూరదూరప్రాంతాలకు కార్లల్లో వెళ్ళి వస్తుండేవాళ్ళము. మా అందరిలో మా అవధాని మాస్టరుగారూ, మాధవ శర్మగారూ బీష్మద్రోణాచార్యులవంటివారు. వారి ప్రక్కన కూర్చోటానికి నా వంటి కొందరికి భయంగా ఉండేది. అందువల్ల వెనక సీట్లలో కూర్చుంటుండే వాళ్ళం. ఉత్పలవారికికూడా మా వైపే నరాలుగుంజే వనుకుంటాను. దప్పి గొన్నకన్నులతో మావైపు చూచేవారు. కాని, వెనుకకు వచ్చేవారు కారు. రావటానికి పీలుండేదికాదు. అవధానిగారికి వారిబుజం మీద చెయ్యివేసి కూర్చుండేనేగాని తృప్తి ఉండేదికాదు. ఉత్పలమీద వారికున్న

వాత్సల్యం అటువంటిది. మేమువెనక కప్పగంతులలష్టాశాస్త్రిగారి నహజహాస్యకథా వాహినిని వింటుండే వాళ్ళం. ఉత్పల అవధానిగారి వద్ద ప్రాచీన ప్రబంధాలను చెవులతో పఠించేవారు. దీనినిబట్టి ఆయన పెద్దలమధ్య పెరిగినది. నియమం, ఒడ్డిక, ఓర్పు, గాంభీర్యం. ఒక style ఆయనకు అవసరమైనవి. పద్యం హృద్యంగా చదివే ఒడుపు పుట్టుకతో వచ్చిన పద్య. దానిని అవధానిగారు బాగా పదును పెట్టే వారు. గళానికి తోడు ఉత్పలాచార్య తనకలానికి కూడా పదును పెట్టుకున్నారు. ఆయన అనుకున్న దానికంటే ముందే పెద్దవాడయ్యాడు. కాని, ఆయన కొండెతనం, చిలిపితనం, ఉడుకుతనం, లోలోన ఒదిగి ఉన్నాయి. కార్తీక దీపమంటలోనివెలుగులా; వార్షిప్రౌఢ కవితలో మినుకుమినుకుమని ఆయన 'అనలుతనం' బైటపడుతుంటుంది. అదే ఆయన ఉక్తి నాశ్రయించిన యొకచమత్కారం. అది ఒకసారి కన్నులతో నవ్వుతుంది; మునినాల్కతో వెక్కిరిస్తున్నది; ముక్కు నెగరవేస్తుంది; మెరుపులా మెరుస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి బావాన్నంతా ఆశ్రయించి పద్యంగా రూపుకడుతుంది. అందువల్ల అతని కావ్యంలో ప్రౌఢత్వమే హెచ్చు. హాస్యసృజనశక్తిగల శబ్దాలు, ఉక్తిచమత్కృతులు పరిమితాలే. అయినా అవి చూడేవాడికి అపరిమతాలని అనిపిస్తవి. ఉత్పలవారు అటువంటి గారడీ చెయ్యటంలో సిద్ధహస్తులు. చూడండి:

"మగువ నన్ను సాభిప్రాయముగను జూచి
ఒక్క చిఱునవ్వు నవ్వి తా జక్కబోయె
బరువు మోయుట యామెది బాధ నాది
అని గ్రహించినదేమొ; నవ్వి నది తాను."
"మెచ్చ దనుకొందు నాయమ మేఘదూత
ఆమెకు కుమారనంబవ మవనరమ్ము
లేదు - కాదంటరీ రసాస్వాద నునిన
చెలువమోమున చిఱునవ్వు చిందునేమొ !".

ఈ వాగ్మొత్తిలో ఒక వికృతి ఉంది. అది శ్లేష నాశ్రయించి ఉంది. పాత్ర స్వభావ వికృతిని వట్టియిస్తున్న వట్టున ఈ మాటలు హాస్యానికి అవధుల్లా కనవడతాయి; పఠిత మధదహాసాన్ని కాస్క పెడతాడు. ఇలా ఉత్పల - వాగ్మొత్తి నాశ్రయించిన హాస్యాన్ని కావ్యంలో పుష్కలంగా పండిస్తాడు. అయితే అదే అతని కవితాద్వేయం కాదు. అందువల్ల ఈ కావ్యంలో హాస్యం ఏదో ఒక సుహా ప్రయోజనానికి అంగభూత

మాతుంది. హాస్యం కరిగి భావాంతరంలో అంతర్భవిస్తుంది. అప్పుడు పఠిత పెదిమల మీద చిరునవ్వు ఒక చింతగా మారుతుంది. ప్రైవేట్ హాస్యం కవిగారు తిరిగినంత సేపూ కథ ప్రలాపబింబుగానే నడుస్తుంది. కవిగారి పలాయనంలో హాస్యం అంగలుపంగలు వేస్తుంది. కాని, ఆఫీసరు కవిగారి ముందు ఏకపాత్రాభినయం చేసినప్పుడు కథ స్తంభిస్తుంది; హాస్యం కరడుకడుతుంది.

“చొర వెట్టబ్బును నాకు లోకమున ? అశుస్నిగ్ధ నేత్రాలలో
దరహాసమ్ములు నిల్చి, మోమున విషాదచ్ఛాయ మాయించి న
ల్లరలో నవ్వుచునుండినన్ హృదయ కల్లోలంబు తానాగదే !
నరకం బంతయుఁదెచ్చి నా బ్రతుకులోనన్ దాచినావా ప్రభూ !”

అని కవిగారు కరుణమూర్తులై నప్పుడు హాస్యం కన్నీరుగా మారిపోతుంది. పఠితకు నవ్వునే అందిద్దామని కవిగారు తాపత్రయపడతారు; కాని ఆయన కన్నీరు పఠితను ముస్మీరుగాచేసి వేస్తుంది. అందువల్ల ఈ కావ్యంలో హాస్యం స్థాయిత్వాన్నందుకోలేదు.

హాస్యం స్థాయికాకపోవటం ఈకావ్యానికి దోషంకాదు. ఒక గొప్ప సుగుణం. హాస్యం జీవితంలోని వికృతిని చూపిస్తుంది. అదే ప్రకృతి అనిభ్రాంతి కల్పిస్తుంది. దాన్ని మాత్రమే చిత్రించి ఊరుకుంటే కవి అంతర్ముఖుఁడు కాలేదు. జీవితానికి వ్యాఖ్యానం చెయ్యలేదు. ఆచార్యులవారు వస్తుతః అంతర్ముఖులు. ఈ జంటనగరాలను మనకోసం వర్ణించినా ఆయనకోసం అన్వేషించుకొన్నారు. నవ్వులపువ్వులు మనకోసం దండలు కూర్చినా ఆయన కన్నీటిముత్యాలను హిమతుషారాలుగా దండ కూర్చు కున్నారు. ‘తెగిన చెప్పకథ’ మనకు చెప్పి నవ్వించినా, - ఆ

“మరునాడు తాతకోసము
అరిగితి నచ్చోట నాతఁ డగువడకున్నన్
తిరుగుచునుంటిని పైనల
నిరువదిగొని అతని కొఱకు నిప్పటివరకున్”

అని ఈజంటనగరాల్లో అన్వేషణ చేస్తూనే ఉన్నారు. ఆ అన్వేషణలో ఆయనకు మిగిలింది ఆవేదన. మనకు మిగిలింది సహవేదన. ఈకావ్యాన్ని శాశ్వతంగా మన హృదయాల్లో నిలిపేది ఆయన ప్రదర్శించే వికృతికాదు; ఆయన మనలో మేల్కొల్పే జోగ్యత! అంతకన్నా ఆయనకావ్యంలో సుగుణం ఏంకావాలి?

మొత్తానికి ఆచార్యులవారి కావ్యంలో హాస్యం అంగమేకాని అంగి కాదని నా అభిప్రాయం. అయినా, ఈ అంగరసాన్ని చూచి అందరూ అబ్బురపాటు ప్రకటిస్తున్నారు. ఇది ఒక చమత్కారమైన రసనంవిధానం. మబ్బుపట్టింది. వాన పడుతుందని మనకు తెలుసు. కాని మబ్బు మెరుస్తుంది. వానపడ్డంత భయం మన మనస్సు నావరిస్తుంది. ఆచార్యులవారి కావ్యం ఎక్కువగా మెరిసేమేఘం. మెరుపుతో మేఘస్వభావం వ్యంగ్యమౌతుంది. అది కురవకుండా ఉంటే మన కాశ్చర్యంవేస్తుంది. కురిస్తే ఆశ్చర్యంలేదు; కాని ఆవానజోరులో మనకు ఆమెరుపుమీద అంతమక్కువ ఉండదు! ఆచార్యులవారు అందువల్లనే అంగిని వ్యంజిస్తారు; అంగరసాన్ని సాంగంగా ప్రదర్శిస్తారు. చూడండి:

నూకవల్లభుడు నడవలేని అవస్థను చూచి కవి గుఱ్ఱబ్బండిని పిలుస్తాడు; చెలికాని చెవులో దాన్నిగూర్చి ఇలా అంటాడు:

“అదిగో! చూడు మావైపు నెమ్మదిగ నొదిగి
కులవదూ కటాక్షమ్ముల నలవరించి
రాదొడంగెను బండిగుఱ్ఱ మొకండు
ఎక్కిపోదము దానిపై నిద్దఱమును”

నియతదృక్కు అయిన బండిగుఱ్ఱం కులవదువులా ఉందన్నాడు. బెచిత్ర్యం ఎలాఉన్నా అప్పటికి బాగానే ఉంది. “ఎక్కిపోదము దానిపై నిద్దఱమును” అని అంటాడు కవి. మనం నవ్వుతాము. నూకవల్లభుడు నవ్వాడో లేడో తెలియదుకాని బండిమాత్రం ఎక్కికూర్చున్నాడు. బండివాడు గుఱ్ఱాన్ని చెండుకు తింటున్నాడు

“తొడలు గిల్లినాడు తోక గొఱుకినాడు
వృష్టమెల్ల గోళ్ళు బెఱికినాడు
దుడుకువానిబండితురగమ్ముకందెను
దుష్టవిటుని పాతి శ్రష్ట మేలు.”
“బండివాని బాధ వడలేక గుఱ్ఱాలు
మైదున క్రియలను మానివై చె
అందువలననేమో హయజాతి యభివృద్ధి
తైత్తితిన్న దిస్తుడు దేశముదూ”

ఇందులో ఏ పద్యాని కా పద్యమే చూడాలి. ప్రతిపద్యానికి బొమ్మ మారిపోతుంది. కులవదూకటాక్షముల నలవరుచుకొన్న గుఱ్ఱం ఇమేజ్ మనం కొనదాకా లాక్కోరాకూడదు. లాక్కోస్తే రసాభాసమే.

“నగరమున స్త్రీలు బస్సెక్కి దిగెడు చోట్ల
వింతగా వినంబడు సకిలింతలకును
కొంత యూటపడి తృప్తి గొన్నవాడ
నశ్యములు కొన్ని బ్రతికియున్నందులకును”

ఇందులో ఉన్న నెరైర్ మనల్ని కడుపుబ్బ నవ్విస్తుంది. ఇలా చిత్రాలు మార్చి వైచిత్రీ కల్పించడంలోనే ఉంది ఆచార్యులవారి కవితాచమత్కృతి. ఇది చదివి విశ్వనాథవారే విస్తుపోయి మెచ్చుకున్నారంటే ఇక నేనెంత?

అయితే రసచర్చకు వద్దాం. ఇందులో హాస్యం ప్రధానంగా అలంకార బలంవల్ల కలుగుతున్న రసాభాసంలోనే ఉందని నే ననుకుంటున్నాను. కులవదూకటాక్షాలతో వచ్చిన ఆ అశ్వాంగన వృత్తంలో ఉంది ఈరసాభాసం. రసాభాసం వల్ల హాస్యాన్ని సృష్టించటం అంతతేలికైనపని కాదు. గురజాడ అప్పారావుగారి కన్యాశుల్కంనిండా రసాభాస శిల్పం వల్ల పుట్టిన హాస్యమే ఊపిరి నింపుకుంది. ఆచార్యులవా రీమార్గంలో బాగా చేయితిరిగినవారు. చూడండి- రాష్ట్రపతిరోడ్డులో రమణీయదృశ్యాలు చూస్తూ-

“ఈ వీధి చుందంబు నినుమడింపగఁ జేయు

లావాణ్యవతుల విలాసవిహృతి” అని మెచ్చుకున్న కవి గొప్పరసికుడని

మనం ఉత్సాహపడతాము-కాని వెంటనే-

“ఆనందభవన నిర్మాత గంధంబుఁ బీ

ల్చినజాటు నాత్మ సంతృప్తి గలుగు”

అని కవిగారు మసాలాదోసె మత్తులో ఆత్మతృప్తిని వ్రకడించినప్పుడు- అయ్యో! అని ఆయన కాఫీగతప్రాణాన్ని సానుభూతితో నమాశ్వాసిస్తాము. జంగమ ఆనందనిలయాలను చనువుతో పరివరించిన కవికుమారుడు కథముందుకు సాగనివ్వకుండా కాఫీహోటలుకు వెళ్తుండే మనకు నవ్వరాదూ! అంతేకాదు. ఆనందనిలయం ముందే అత్మార్పణచేసుకున్న జాతీయిల్ని స్మరించి ఈయన

అశ్రుతర్పణంచేస్తారు. మనకూజాలివేస్తుంది. గుండెబరువెక్కుతుంది. ఇలా మెరుపుల్లా దృశ్యాలను మనకు ప్రదర్శిస్తాడు కవి. ఒక చోట స్థిరంగా ఉండనివ్వడు మనల్ని.... దీనివలన భావసాంకర్యం ఏర్పడుతుంది. ఒకచోట నిలిచి నవ్వుటం ఆయనకు గిట్టదు. ఆనందభాషాల్లో మనకు అమలినహాస్యం అందివ్వడు. అందువల్ల మనకు అనుభవం సంకీర్ణమౌతుంది. అది క్రమంగా ఆభాసకు దారితీస్తుంది.

టాంక్ బండ్ మీద మిత్రునితో కలిసి కవిగారు పచార్లుచేస్తూన్నప్పుడు ఒక పడతి కనపడింది. కవినాల్కపై కవిత లాస్యంచేసింది.

"ఎదుటివారికె గాక యాసుదతి రూపు
వెనుకవారికి గన్నుల విందొనర్చు
మాటిమాటికి చూపట మరులు గొల్పు
నాపె వక్షంబు కందెను పీపె సొగసు."
"పడతి కుచకుంభపాళితో స్పర్థపూని
వృద్ధి కాజొచ్చె నురుకబరీభరమ్ము
దానితో స్పర్థపూని నితంబభరము
మించి బయలెల్ల దా నాక్రమించుచుండె".

అని శృంగారగర్భితమైన హాస్యాన్ని వెలయించారు కవిగారు. కాని, వెంటనే కళ్ళు తుడుచుకొని 'సూక్తిముక్తావళి'ని పఠిస్తూ..

"మహిత మాతృత్వమే శ్రీకి మండనమ్ము
వట్టి దైహికభోగై కవస్తువైన
సుదతి తా నెంత చక్కని చుక్కయేని
మాతృతా హీనయైనది రోతగొలుపు"

అని వైరాగ్యశతకానికి నాందిని అందించారు. ఆ హాస్యం, ఆ శృంగారం ఏమైనట్లు? మెరుపుల్లాగ, మెరిసి మాయమైపోయినవి. మనకు మిగిలింది ఏదో చల్లని మబ్బుగాలి. ఏదో వాత్సల్యంలాంటి ఒక అర్థచేతనం. మళ్ళీ మనం ఆ పనితనం గూర్చి ఆలోచిస్తే మనకు స్ఫురించేది ఒక ఆభాసం. శృతిమరల్చాన్నిచూచిన ఒక నైరాశ్యం. మనకు నవ్వువచ్చిందా? అది తనవల్లన వుందా? అది ఒక ఆభాసం.

కవిగారు బార్బర్స్ బ్రిడ్జి శృంగాటకంలో డిన్న గాంధీ ఏగ్రహాన్ని చూచారు.

“అన్యతంత్రమైన యఖిలభారతజాతి
బంధవిముక్తికి నీయుపాయ మద్భు
తమోమహాత్మ! క్రొత్త డిడి, దయారన
భరితమౌ గంగాప్రవాహమద్ది”.

అని నివాళు లర్పించారు. మనహృదయం భక్తి భావముద్రిత మౌతుంది. కాని, కవిగారు
“ఓ మహాత్మా! దుఃఖింపకుము!” అని జాతిపితను ఓదారుస్తుండే- ఆ వృద్ధమూర్తి
కన్నీరు మనల్ని భయకంపితుల్ని చేస్తుంది. భక్తి భావంలోనే ఏదో భయం ఆవహిల్లు
తుంది; ఆత్మవంచన, కృతఘ్నతా భావాలు పెనవేసుకుంటాయి. మనచిత్తం కలత
చెందుతుంది. మళ్ళీ అభాస! మనదేశదౌర్భాగ్యాన్ని చూచి మనమే నైరాశ్యంతో-
ఒకనవ్వు నవ్వుకుంటాము. కాని, దానిలో కాంతి లేదు.

ఇది అలాఉంచండి. కవిగారు నూకపతి బలవంతాన వెళ్ళిన నృత్యశాల.
వైపు చూద్దాం. నర్తకి చెంగున దూకటంతో మనకు రక్తం ఉడుకెక్కుతుంది. ఆమె--

“ఇంచుక సేపు జుట్టు నటు నిట్టు కదల్చెను కాళ్ళుచేతు లా
డించెను నడ్డిచూపుచు నటించెను కక్షయుగ ప్రకాశముల్
వంచెను క్రొద వెల్లికిల బండి, జనమ్ముల కెల్ల పొట్ట చూ
పించెను లేచి నిల్చి కుచపిండములన్ గదలించె నెంతయున్.”

“గాయము ప్రణమ్ములకు బట్టుగట్టినట్లు
వలువ పేల్కెలు మొలకు రొమ్ములకు జాట్టి
ఊరువుల సౌరు జఘనంపు తీరులెల్ల
బ్రజకు బల్మారు జూపి హర్రాజొనరె”.

ఈ వర్ణన చదువుతుంటే మనకు రెక్కలు తెగిన వక్షి విలవిలా తన్నుకుంటున్న
దృశ్యం జ్ఞాపకానికి వస్తుంది. కవిగారి తెగినచెప్పుకు, ఈ నర్తకికి నా కేమీ లేదా-
కనపడదు. ఆమె కట్టినకట్టు గాయాలకు, ప్రణాలకు కట్టిన కట్టులాగా ఉన్నాయట.
ఆమె రంగంలో దూకినప్పుడు ఉంటుందనుకున్న శృంగారం ఏదీ! జాలి, జుగుప్స-
మనకు మిగిలిపోయినాయి. అచాత్యులవారి కావ్యమట్టాలన్నీ ఇంతే. మనం మబ్బు వాన-
కురుస్తుంది అనుకుంటాం. మెరుపుమెరిసి విరిసి పోతుంది. లేకపోలే కన్నీటి బొట్టు-
రాలుస్తుంది! రసాభాసం అవుతుంది.

ఇలా రసాభానంవల్ల పుట్టే హాస్యం ఈ కావ్యంలో సర్వత్రా ఆవరించివుంది. దాన్నే భిత్తికగా తీసికొని కవి ఈ కావ్యజీవితాన్ని చిత్రించారు. అదివారి ప్రత్యేకత.

దీన్ని వీధి అన్నారు విమర్శకులు. అది సమంజసమే. దశరూపక వరిణామ విమర్శకులు వీధిని ప్రథమదశగా పేర్కొంటారు. అందులో ఏకాహార్యమైన వీధి ప్రాథమికం. ద్వీహార్యమైన వీధి దాని పరిణతరూపం. ఈ కావ్యంలో ఈ రెండు విధాలు నిపుణంగా మేళవింపబడ్డాయి. వీధిలో రసబాహుళ్యం ఉంటుందని లాక్షణికులు. ఇందులో అట్టి లక్షణం ఉంది. అయితే పివిధ రసమణులన్నింటినీ ఆచార్యుల వారు హాస్యసూత్రంతో కూర్చి పెట్టారు. అందువల్ల ఇది హాస్యరస ప్రాయమై పోయింది. ఈ హాస్యసూత్రంలో నాయకమణి కరుణ. అది లేకపోతే ఆ సూత్రానికి పావిత్ర్యం లేదు. ఈ కావ్యానికి మహత్వం లేదు. ఈ కావ్యంలో హాస్యరస స్థితి ఇది అని నేననుకుంటున్నాను.

ఆచార్యులవారి హాస్యానికి జీవంపోసింది ఆయనగారి ఇల్లు. గార్హస్థ్యజీవితం ఈయన కవితాలతకు చక్కని పాదు. అర్థాంగి అనురాగం, పిల్లల మమకారం ఈయనలో మానవత్వాన్ని తీర్చిదిద్దడమే కాకుండా జీవితవరమార్గాన్ని ప్రసాదించి పెట్టాయి.

“చిన్నప్పు డెంతయో శిక్షగా చదివించి
అమ్మనాయనలు కాపాడినారు
పెండైన పిమ్మట పెండ్లాము కట్టడి
తప్పదయ్యెను నాకు నివృత్తికిని
ఇకనుండి బిడ్డల యేర్పడిలో నుండి
మనెడికాలమ్ము సంప్రాప్తమయ్యె
తరువాత మనుమలు తల్లకు తలయొగ్గి
తాతనై జీవించు దశయు కలదు

రామ! రామ! నా కిక న్యతంత్రమ్మదేది?
తోనేకోరిక్కిరెట్లు తీర్చుకొనగలను?
అని విచారించ నాయంతరాత్మ యపుడు
అదియే జీవితవరమార్గమని వచించె”.

ఎన్ని తిరుగుళ్ళు తిరిగినా ఈయన జీవితానికి కీలకం ఇక్కడ ఉన్నది అందువల్లనే చిత్రసీమలోని నటీమణులు అంత పెద్ద లావుగా కనపడతారు. అదీ ఒకందుకు నయమే! ఆచార్యులవారు సాహిత్యరంగాని కంకితమైనారు!

ఆచార్యులవారు దేవుడియెదుట నివేదనానికి పండ్లు దాచుకున్నా, సాహిత్య మూర్తులయెదుట తన కావ్యఫలాన్ని దాచుకోలేరు. తోటివారికి తనతోటలో పండిన రసమాకందాలను కావ్యఖండాలుగా పంచిపెడుతూనే ఉంటారు. ఎక్కడైనా హాస్యం చేస్తారుకాని విద్యనూర్తుల యెదుట, కవిసప్తాష్టల పట్ల హాస్యప్రసంగాలు చేయరు. ఆయన పెద్దమనిషితనానికి అదొకనిదర్శనం. ఎక్కడో ఒకచోట పిచ్చిదాని వాగుడును వర్ణిస్తూ “వచన కవింబోలె నినుమాటు ముమ్మాటు రెట్టించి పలికె”నని అన్నారు కాని, కవులన్నా పండితులన్నా, కావ్యగోష్ఠులన్నా, ఇటువంటి సాహిత్య నభలన్నా ఆయనకు అపారగౌరవం. ఎప్పుడైనా విద్యద్దివాకరులు ఎదురుపడితే-

“ఓనయము విద్యకున్ మెలుగు
వెట్టెనొ విద్యయె దాని దిద్దెనో
వనుపడ రెంటి కీ వునికివట్టువు
ప్రౌఢ విపశ్చితే నమః”

అని నమస్కరిస్తా డీకవి. ఆ విద్యాగురుభక్తియే ఆయనకు శ్రీరామరక్ష :

ఔచితీవస్తువులపట్ల హాస్యము లాన్యము చేయించని ఈకవికి రసికాంధ్ర జనుల యెడదలలో స్థలము దొరకటమే కాదు మణిమయమందిరమే లభింప గలదు. సాహిత్య అకాడమీ వారు వీరి కవితకు ఉత్తమబహుమానం ఇచ్చి నమాదరించటంతో అది లభించింది కూడా! అందుకు ఆంధ్ర రసికలోకం వజ్రాన అభినవ సాహితీ నభా ముఖంగా శ్రీమాన్ ఉత్పల నత్యనారాయణచార్యుల వారిని మనసారా అభినందిస్తున్నాను.

కలం కార్చిన కన్నీరు*

వాస్తవాన్ని వాస్తవంగా చెప్పే కథకు లెందరో ఉన్నారు తెలుగులో. వాస్తవంలోని వాస్తవం చెప్పటం డాక్టర్ భరద్వాజకు బాగా తెలుసు. వాస్తవం జీవితం; వాస్తవంలోని వాస్తవం జీవననమరం.

బ్రతుకుతో యుద్ధం చేసేది బడుగువాడై నా వలాయనం చిత్త గించనిపీరుడు. వలాయనం పిరికివాడి లక్షణం. దరిద్రం మనిషిలోని పిరికితనాన్ని పోగొట్టి అతడి పిడికిలిని బిగింపజేస్తుంది: బిగించిన పిడికిలిలోని సత్తువ స్వాప్నిక జగతులను — పిడుగు వర్షాన్ని పగులగొట్టినట్లుగా - బ్రద్దలు చేస్తుంది. ఆ ముక్కల్లో జీవితం. నగ్నంగా, వాస్తవంగా వైవిధ్యంతో కనపడుతుంది. ఒక పూర్ణమైన అఖండం ఖండఖండాలుగా విడిపడినా ప్రతి శకలం ఒక పూర్ణంగా బాసిస్తుంది. ప్రతి శకలంలో ఒక చరిత్ర వినిపిస్తుంది. చరిత్ర హీనములని చెప్పబడే ఈ ముక్కల బ్రదుకుల్లో చరిత్రకు పూర్ణత్వాన్ని కల్పించే చిత్రాలను దర్శించి అంతర్మధనంతో ఆవిష్కరించడటమే వాస్తవంలోని వాస్తవం చెప్పేతీరు. జీవననమరం వాస్తవంలోని వాస్తవం కోసం సామాన్యులు జీవితంతో చేసే పోరు. వాళ్ళకాపోరు జీవితనత్యం: కళాకారుడికి ఆనత్యం నత్యానేషణకు తోడ్పడే దర్శనసూక్తం.

రచయిత మాటల్లో 'జీవననమరం' - 'వ్యధార్త జీవుల యధార్థగాథల' నంపుటి. ఇందులో యాభై రెండు గాథలున్నాయి. మన సమాజపు కిందిపొరల్లో జీవించే జీవితాల బ్రదుకుపోరాటపు చలనచిత్రమిది. జీవించటానికి సామాన్యుడు పడే బాధ వ్యధ. రెక్కాడినా దొక్కాడని ఆర్థిక దౌర్భాగ్యంవల్ల కలిగే వేదన. ఆకలి మంటల్లో దహింపబడుతున్నా, జీవితంలోని అనుభవాన్ని పిండుకుంటూ సమాజానికి శిథిల శిల్పాలుగా మిగిలి, వ్యవస్థలోని అస్తవ్యస్తత్వాన్ని మూగగొంతకంఠో వ్యాఖ్యానిస్తున్న కరుణార్థ గాథామూర్తులు జీవులు. జీవించే హక్కు అందరికీ ఉన్నా

జీవించే వ్యవస్థ లేదన్నది ముక్తకంఠంతో సామాన్య జీవితాలు చెబుతున్న సత్యం యధార్థం. జీవితం కథకాదనీ, వ్యధతో చేసే కన్నీళ్ళ పోరాటమనీ ముగింపులేని ముళ్ళబాట అనీ తీర్చుచెప్పే అనుభవ కథనం గాథ. వీటన్నింటినీ వర్ణచిత్రంగా శిల్పించి, రేఖామాత్రంగా ప్రదర్శించే వాఙ్మయ ప్రక్రియ 'జీవననమర' ప్రస్థానం.

లక్షణంగా లేని జీవితగాధలను చిత్రించిన ఈ ప్రక్రియకు లక్షణం చెప్పటం కష్టం. అయినా ఇందులో చిత్రించిన ప్రతి నజీవ చిత్రం చెప్పిందీ ఒక కథ: రచయిత కలం కాల్చిన కన్నీరులా దాన్ని నృందింపవేసిన తీరు గాథ. గాథ భరద్వాజ కథనంలో ప్రాచీనార్థాన్ని ప్రక్షాళనం చేసుకుని అభ్యుదయ కవి రచనలోని పురాణ ప్రతీకలాగా జీవిస్తున్న అభినవార్థాన్ని అభివ్యక్తికరిస్తోంది. జీవించడం పాతదైనట్లుగానే గాథ అనే పేరుకూడా పాతదే. అయితే జీవితసమన్యలు జీవితానికిచ్చే కొత్త అర్థాలాగా చూపే కొత్త పులికలాగా ఈ 'యధార్థ గాథ' కూడా కొత్తరూపంతో కొత్త పోకడలు పోయింది. ఆ రూపానికి వైసం, ఆ పోకడలకు గమనం నేర్పింది డాక్టర్ భరద్వాజ. వివేచించి చూస్తే ఈ ప్రక్రియకు అయిదు లక్షణాలు పంచప్రాణాల్లా పఠితకు గోచరిస్తాయి. అవి :-

1. వస్తువు నెన్నుకునే తీరు
2. కథనం చూపే సౌరు
3. పాత్ర పలికే మాట
4. రచయిత చేసే వ్యాఖ్య
5. పఠితకు మిగిలే సమన్య

చరిత్రకెక్కని చీకటి కోణాల్లో చిందరవందరగా పడిఉన్న చింపిరి బతుకుల నిశ్శబ్ద ఘోషలను భూతద్ధాలకుకూడా అందని భూతదయతోచూసి అందులోని వాస్తవ బలాన్ని కలానికున్న గళంతో పలకడానికి పూనుకోవడం ఈ గాథల్లోని వస్తువు నెన్నుకునే తీరు. వార్తలకంటే విలక్షణంగా ఛాయాచిత్రం కంటే నజీవంగా రేఖాచిత్రం కంటే స్ఫుటంగా చరిత్రకంటే చాకచక్యంగా పాత్ర చిత్రణకంటే వాస్తవంగా వర్ణచిత్రం కంటే ధ్వనిచిత్రంగా సూటిదనం కంటే వాడిదనంగా వాచ్యంగా కంటే రుచ్యంగా తొలిమెరుపు సొగసులో, మలిమెరుపు వయసులో, ప్రక్రియకు వనందు కూర్చేలా చెప్పే వైఖరి భరద్వాజ కథనం చూపే సౌరు. ఈ గాథల్లో పాత్ర పలికేమాట బ్రదుకు ఊబిలో కూరుకుపోతూ కొన ఊపిరికోసం గుండె గొంతుక చేసే

కోదన. చాలని జీవికలూ, తీరని కోరికలూ, మారిన విలువలూ, చేరని తీరాలూ వల
వరించిన భగ్నస్వప్నాల ఘోష. వాటిని ముఖాముఖి విని, వాటి వృత్తుల్లోని సుడి
గుండాల వర్తులాలను చూసి, పరిస్థితుల ప్రభావంతో పరివేదన పడుతున్న పాత్రల
ప్రవృత్తుల పరితాపాన్ని అనుభవించి అనువదించి అవిష్కరించి, ఆ చలన చిత్రాల
వెనుక చిరిగిపోయిన తెరమీద చిల్లుల గుండా, కనవడే శూన్యంలోని తాత్పర్యాన్ని
నెమరువేసుకుంటూ, జల్లెడలో నీళ్ళలాగా జారిపోతున్న మానవత్వపు విలువలను
గురించి సమాజపు మసుగడ గురించి మననం చేసికొంటూ మనస్సు పట్టలేక సాటి
మనిషిని చూసి ప్రశ్నించే ప్రశ్నోపనిషత్తులు రచయిత చేసే వ్యాఖ్యలు. జీవన సమ
రంలోని ప్రతి గాథా వ్యవస్థలో సామాజికంగా సంవదించుకొనదగిన నామాన్యుని
సమస్యలూ పరిష్కారం కోసం ప్రయత్నించవలసిన జీవనావస్థగా పఠిత హృదయం
మీద ప్రగాఢమయిన ముద్ర వేస్తుంది. అల్లకపు బొమ్మను తిరుగవేసి చూపే ముడి
పదని పోగులే కనపడ్డట్టు సమసమాజ వ్యవస్థ వెల్లడింపడినప్పుడు సమన్వయం కోసం
అరులు చాస్తున్న ఆర్తజనుల ఆవేదన సూత్రాలే ఈ గాథల్లో గోచరిస్తాయి. సమస్య
లను పరిష్కరించడం వ్యవస్థాధర్మం. సమస్యలను ఎత్తి చూపించడం రచయిత
ధర్మం. పరిష్కారాన్ని సూచించి గాథను మోదాంతం చేయబూనితే రచయిత రాజ
కీయవేత్తగానో సిద్ధాంత ప్రవక్తగానో మిగిలిపోతాడు. కళాధర్మం కలరూపును కను
లకు కట్టించి పఠితను కదిలించేటట్లు చేయడమే : కలం కన్నీరు కారుస్తున్నట్లుం
టుంది గాథ. కన్నీటి విలువను కట్టే షరాబు కావాలి సమాజం. భరద్వాజగారు
బ్రదుకులోని బాధాసర్పదంతుల బరువైన గుండెలను పదచిత్రాల్లో పఠితకందించారు.
పఠిత న్పందించి తానూ కన్నీరు కారిస్తే సహృదయుడు. సమస్యను పరిష్కరించ
డానికి తానూ ఒకడుగు ముందుకువేస్తే సామాజికుడు. సామాజిక స్పృహను సరా
సరిగా మనసున్నవారు నేవించటాని కిచ్చిన సాహిత్య ప్రక్రియ భరద్వాజ పలి
కించిన బాధాప్రపంచం. 52 గాథలు చెప్పినా సమాజానికి వ్యధ కలగకపోతే ఎన్ని
చెప్పినా ఒక్కటే. చెప్పటం రచయిత వంతు, చేయటం సమాజం వంతు. చెప్పిన
రచయితను కనీసం అభినందించటం ఆందరి వంతు.

ఈగాథల్లోని జహంగీరులు జగ మెరిగిన ప్రభువులు కారు. కానీ, మనమధ్య
బ్రదుకుతున్న మనుషులు. వారిలో తాళాలు బాగుచేసే జహంగీరు ఒకడు.
"మాకొంపకెందుకందీ తాళాలు? ఎత్తుకుపోవడాని కేం ఉంది కనుక-మా దరిద్రం తప్ప."

అని బాధగా నవ్వుతాడు. ఆ నవ్వు పరితను వీడిపిస్తుంది. వెంటనే- 'కలవారి సంపదకు కావలాకాసే వేలాది తాళాలను బాగుచేయగల జహంగీరు పాక తలుపుకు ఓ చిన్న తాళం కప్పకూడా లేకపోవడం ఆశ్చర్యం కదూ?' అని రచయిత మనవీపుతట్టి పలకరిస్తాడు. పాత్రను ప్రశ్నార్థకంగా మనముందు నిలిపి మనల్ని ఆశ్చర్యార్థకాలుగా మార్చే మాటనేర్పరితనం రచనలో మనకు స్ఫురిస్తుంది. ఇది కొనమెరుపా? లేక కొరడాదెబ్బా? అని పరిత విస్తుపోతాడు. గాథలోని బాధను బోధగా మార్చగలగడమే కళాప్రయోజనం.

వేడితేనీరందించే జహంగీరుకు 'ఉన్నచోట నీళ్లకు చచ్చిన చావుగా ఉన్న' దన్నవార్త-వార్త యేకాదు ప్రభుత్వ సంస్థల సేవాదీక్షపై ఒక నిశిత వ్యాఖ్య. అంతేకాదు. గాథల్లోని వాదాజీవులు పలికిన మరెక్కిన్ని వాక్యాలు వింటే సమాజ స్థితి మరి అర్థమవుతుంది.

"కొలిమి వేడికి నెత్తురంతా ఆవిరై పోతుంది. మలాటాతో సరిచి రెక్కలు ముక్కలు చెక్కలై పోయాయి. ఇన్నేళ్లు వచ్చినా తిన్నదంతా అరుగుతుందిబాబూ! తృప్తిగా తినటానికి నాకేమీ ఉండదండి-" శ్రీరాములు.

"వేదండి... ఇక నేను చదవను. ఇంతవరకూ చదివినదే నాకు. పనికిరానప్పుడు ఇంకో ఏదాది ఈ ముష్టి చదువుకోసం నేను వృధా చేయనండి-" అని జాఫరంటే- 'మన విద్యావిధానం మీద ఇంతకన్నా మంచి వ్యాఖ్యానంలేదేమో' అని మనకంటే ముందు రచయితయే అని 'ఓ' సరిపించుకొంటాడు.

"నారెక్కలు నాకాడే ఉండె: నాదరిద్రం నావెనకే ఉండె-" రాములు.

"ఏంజేస్తే ఏముందిలెండి. పొద్దున్న లేస్తే ఎట్లాగడుస్తుందా అన్న భయంతోనే చస్తున్నాను-" కాశయ్య.

"కాలేకడుపుకి పిడికెడు అన్నం పెట్టలేని సంస్కారాన్ని తగలెయ్యాలిగానీ మెచ్చుకుంటారేమిటి-" ఆనందరావు శామ్యూల్.

"పాతికేళ్ళకిందటి జీవితానికి ఇప్పటి జీవితానికి పోలికలు అసలే లేవని కాదుగానీ- మార్పులు కూడా చాలా ఉన్నాయి. అప్పటి మనుషుల్లో ఉన్న నిజాయితీ ఇప్పుడు కలికానికూడా లేదు-" చలపతిరావు.

"చదువుకొంటే పని వంటబట్టదేమోనని నాభయం-" శేషయ్య.

“ఇదివరకు రోజుల్లో తయారుచేసేవారే నేరుగా కొనుగోలుదార్లకు అమ్ముతుండేవారు. ‘ఇప్పుడేమో’ మధ్యవర్తులొచ్చారు. ఈ దళారీలు పనివారికి కూలి డబ్బులిచ్చి మిగిలిన లాభాలన్నీ తామే మింగేస్తారు.” భిక్షాలు.

“చానినత్వం నుండి బయటపడ్డా బతికేమార్గం కనిపించలేదు.” యాదగిరి.

“మనిషికి జంతువుకూ అదే తేడా. మనిషి చెప్పే దొకటి చేసే దొకటి బాబయ్యా! ఇదుందే, ధర్మరాజు. ఏంచెబితే అదే చేస్తుంది. ఏంకావాలో అదే చేస్తుంది. విశ్వానం దీనిసొత్తు.” రామస్వామి.

“మీరు పెద్దవారు. అనుభవం ఉన్నవారు. నిజం చెప్పండి. తియ్యని కబుర్లతో కడుపు నిండుతుందా? నీతికి నిజాయితీకి స్థానముందా? మాకేమో ఒరగబెడతన్నామంటున్నారు. పెడుతున్నారేమో నాకు తెలియదు. మీలాంటి వాళ్ళకు- మాకోసం కాగితాలమీద కేటాయించిన కోట్లరూపాయలు కనపడతాయేమో గానీ- మాకుముద్దే పైనలూ గవ్వలూ కనపడవు. అమ్మజాబోయ్! అభ్యుదయం అంటారుమీరు అనలునంగతి నాకు తెలుసు”-నత్యారావు.

“ఏంచేస్తున్నారో, ఏంభస్తున్నారో నాకు తెలియదండి. అంతో ఇంతో చేసినా అది నాలాంటివాళ్ళదాకా రానేరాదండి. మధ్యనున్నోళ్ళు మింగడానికే సరిపోతుంది. పేరు మాది. నోరు పారిది.”-గంగయ్య.

“ఏంచేస్తామయ్యగారూ! గొడ్డుచాకిరీ చేస్తున్నామా? ముద్దకూ కరువే; ఆఖరకు మేం నేస్తున్న గుడ్లకూ కరువే”- రామస్వామి.

“కలకాలం నమ్ముకున్న పల్లెటూరు నన్ను దగాచేసింది. గంపెడన్ని ఆశలు మోసుకుంటూ వచ్చినందుకు ఈ బెజవాడ కూడా నన్ను దగా చేసింది.”- బ్రహ్మానందం.

ఇవన్నీ ప్రజాసూక్తాలు; వాస్తవ జీవిత వాస్తవ దర్పణాలు. ఇవన్నీ ఒకఎత్తు రచయిత వ్యాఖ్యలు మరో ఎత్తు. మచ్చుకు:-

“ఎన్నో వేల మందికి ఎండావానల బాధ లేకుండా గొడుగుల్ని బాగుచేసి ఇస్తున్న శంకరయ్య మిటమిటలాడే ఎండకు; జోరున కురిసే వానకు; ఏమూరు చాటు లనో తలదాచుకోవటం మన నమనమాజ స్థాపనకు ఒక మచ్చుతునక. (పుట 20)

“ఆ సమనమాజమో చట్టుబండలో తొందరగా రావాలి. అలా వస్తేతప్ప -- ముత్యాలలాంటి లక్షలాది పసిబిడ్డల బతుకులు ఆ గాజుముక్కల్లోంచి బూజుగుడిసెల్లోంచి బయటపడవు”- (పుట 38).

ఇలా ఎన్నో కనువిప్పు కలిగించే కళామూలాలున్నాయి. ‘ఖరీదుకట్టే, షరాబులేదు’ అనేగాథలో రచయిత సమాజాన్ని ఇలా ప్రశ్నిస్తున్నాడు-

“ప్రతివారూ తమ శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం తమకు లభించడం లేదనడం నాకు తెలుసు. ఇలా అంటున్నవారు మిటమిట లాడే ఎండలో చెమటలు కక్కుకుంటూ బండరాళ్లను బద్దులుకొట్టేవారి గురించి మాట్లాడరు. కనీసం ఆలోచించనన్నా ఆలోచించరు. నిజానికి ఇలాంటి పనిచేస్తున్నవారి శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తున్నదా-- అంటారు మేక్సిమ్ గోర్కీ ఒక సందర్భంలో. దీనికి మీరేంచెబుతారు?”

ఈప్రశ్న ఏ ఒక్క గాథకో సంబంధించింది కాదు. జీవనసమరానికే జీవభూతమైనటువంటిది. ఈ ప్రశ్న చుట్టూ తిరిగే రంగులరాట్నం ఈగాధాప్రపంచం.

డాక్టర్ రాపూరి భరద్వాజ రచన చాలా బలమైనది. తెలుగు నుడికారం తొణికిసలాడుతూంటుంది. వృత్తికారుల ప్రవృత్తులతోబాటు పనిముట్ల పేర్లనుకూడా చెబుతున్నప్పుడు కథలో జాలువారిన వృత్తి పదకోశంలా ప్రసరణమవుతుంది.-- మాటకూ వ్రాతకూ అంతరాన్ని తొలగించివేసింది వారి రచన.

“One should only have the power and skill to write, there is nothing in this world that cannot serve a subject for writing” అన్న భరద్వాజగారి మాటలకు స్వయంగా ఇచ్చిన సజీవోదాహరణం ‘జీవనసమరం’...

నర్తనశాల

అవి ఇరవయ్యో శతాబ్దం మొదటి పాదాన్ని ముగించి రెండవ పాదాన్ని ముందుకు వేస్తున్నరోజులు. ఆంధ్ర నాటక రంగం వినూత్న ప్రయోగాలను ప్రసరిస్తున్న ప్రతిభోన్నిద్ర ప్రత్యూష సమయం. విషాదరూపకం విశిష్ట ప్రయోగంగా రెక్కలు విప్పి వియత్తలం మీద విహరించిన తరుణం. శ్వనాథవారు నాటకకర్తగా తెలుగు రంగంమీద వెలుగురేకల్లాగా నాలుగు విషాదరూపకాలను వెలియించిన విశిష్ట కాలం. నర్తనశాల, అనార్కలి 1924 నాటికే వెలువడ్డాయి. వేసరాజు 1926 ప్రాంతంలో, త్రిశూలం 1933-34 ప్రాంతంలో వచ్చాయి. విషాద నాటక రచనలోని నాలుగంచులను నాణెంగా మెరిపించిన నూత్నప్రయోగాలు ఆ నాలుగూ. అందులో 'నర్తనశాల' అచ్చమైన బంగారు అంచు.

పాశ్చాత్య రూపక ప్రయోగాలలో విషాదాంత రూపకం ఉదాత్త ఫణితి. విషాదాంత రూపకం వినోద రూపకం కంటే వేయిరెట్లు మిన్న. ప్లేటో కాలం నుంచి పరిణతి చెందుతూ షేక్స్పియర్ కాలంలో ప్రత్యేక ప్రతిపత్తిని సంతరించుకొన్నది. పాశ్చాత్య నాటక కర్తలలో షేక్స్పియర్ ఒక మేరు శిఖరం. ఆయన రచించిన విషాదాంత నాటకాలు ఆ ప్రక్రియకే ప్రమాణాలు కావటంతోపాటు వైవిధ్యాన్నీ, ప్రయోగసౌలభ్యాన్నీ, కవితాగాంభీర్యాన్నీ సంతరించిపెట్టాయి. పాశ్చాత్య నాటక రంగానికి ప్రాణంపోశాయి; భారతీయ రూపక ప్రయోగానికి క్రొత్తపుంతలు చూపించాయి. తెలుగులో విషాదాంతనాటక రచనకు షేక్స్పియర్ నాటకాలు క్రొత్తబాటలు చూపించాయి. మొదటి తరం రచయితలు కొందరు షేక్స్పియర్ నాటకాలకు అనువాదాలు సంతరించారు. వావిలాల వాసుదేవ శాస్త్రిగారు జూలియస్ సీజర్ ను 1875లో అనువదించటంతో ఈ ఉద్యమం ప్రారంభమైంది. అయితే, పాశ్చాత్యవృత్తాలుగల షేక్స్పియర్ నాటకాలు తెలుగులో ప్రక్రియా గౌరవాన్ని పొందగలిగినా ప్రాచుర్యాన్ని మాత్రం గడించలేకపోయాయి. సంస్కృత నాటకానువాదాలకు తెలుగులో వచ్చినంత ప్రాచుర్యం వాటికిలేదు. దానికి కారణం బహుశః

ప్రక్రియ యేదైనా నాటకానికి వస్తువు ప్రాణం. వస్తువు దేశీయం అయితే అది ప్రజాదరాన్ని చూరగొంటుందనే సత్యమే కావచ్చు. ఈ సత్యం ధర్మవరం రామకృష్ణమాచార్యులు గారి 'విషాద సారంగధరం' 1889లో వెలువడినప్పుడు అనుభవంలోకి వచ్చింది. ప్రక్రియ విషాదాంత నాటకం; వస్తువు దేశీయం. ఇది ప్రథమాంధ్ర విషాదాంత నాటకంగా విమర్శకుల మన్ననల నందుకొన్నది. దేశీవృత్తాలతో విషాదాంత నాటక రచనోద్యమానికి ఇది ఊపిరి పోసింది. తెలుగువారి హృదయాలలో లోతైన ముద్ర వేసిన భారత కథలో విషాదాంత నాటక నిర్మాణానికి అనువైన ఘట్టాలలో కీచకవధ ముఖ్యమైనది. నాటక కర్తల దృష్టి దానిమీద కేంద్రీకృతమైంది. చిలకమర్తి వారు 1889లో కీచకవధ నాటకాన్ని వ్రాసి, మొదటిసారి ప్రదర్శింపజేశారు. అలాగే కోలాచలం శ్రీనివాసరావుగారు 'కీచకవధ' (నైరంధ్ర) ను, నిశ్శంకల కృష్ణమూర్తిగారు 'కీచకవధ'ను వ్రాశారు.

ఇతిహాసిక వృత్తాలలోనే కాక, ఛారిత్రక వృత్తాలలో విషాదాంత రూప కాలను రచించే ప్రయత్నం ఇరవయ్యో శతాబ్దికి పూర్వమే సాగింది. ఈ ఉద్యమంలో వేదం వారి 'బొబ్బిలి' విషాదాంత నాటకం గల గొప్ప ఛారిత్రక నాటకం. కోలాచలం శ్రీనివాసరావుగారి రామరాజు చరిత్ర, సుల్తానా చాంద్ బీ, శిలాదిత్య, దువ్వూరి రామిరెడ్డిగారి 'కుంభరాణా' విషాదాంత రూపకాలుగా ప్రసిద్ధి చెందిన చరిత్రక నాటకాలు. ధర్మవరంవారి సారంగధర వస్తువు, పానుగంటివారిచేత సారంగధర నాటకాన్ని, జయంతి భావనారాయణగారిచేత 'కుముద్వతీ సారంగధరము'ను, కాళ్ళకూరి వారిచేత 'చిత్రాభ్యుదయము'ను రచింపచేసినా అవి విషాదాంత నాటక మర్యాదలను పాటించ లేకపోయాయి.

ఈ పరిస్థితుల్లో విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు విషాదాంత నాటక రచన చేపట్టారు. ఇతిహాసంలోనుంచి, పురాణంలోనుంచి, చరిత్రలోనుంచి వస్తువులను చేపట్టి విషాదాంత నాటకాలను రచించటం విశ్వనాథ వారి ప్రత్యేకత. నర్తనశాల మహాభారతంలోని విరాటవర్షంలో ప్రసిద్ధిచెందిన కీచకవధ ఘట్టం. చేనరాజు కథ పురాణ ప్రసిద్ధం. త్రిశూలం, అనార్కలీ నాటకాలు చరిత్ర ప్రసిద్ధాలైనవి. ఇందులో ఒకటి మత దృష్టి, మరొకటి ప్రేమ దృష్టి ప్రధానమైనవి కావటంచేత వైశిష్ట్యాన్ని సంతరించుకొన్నాయి. ఒక విధంగా విశ్వనాథ వారు తమకు పూర్వం విషాదాంత నాటకాలను రచించిన నాటక కర్తలు ఎన్నుకొన్న వస్తువుల స్వభావాన్ని నమీషించి,

అన్ని ధంగాల్లోనూ అందెవేసిన రచనలు చేయాలన్న నంకల్పంతోనే ఈ నాలుగు నాటకాలనూ రచించినట్లు స్పష్టమౌతుంది.

విశ్వనాథ వారిది ప్రధానంగా భారతీయ దృష్టి అయితే ఆయన పాశ్చాత్య ప్రయోగాలను కూలంకషంగా ఆకళింపుకొన్న ప్రజ్ఞామూర్తి. దేశీయతలో ఒదిగి పోయిన పాశ్చాత్యప్రయోగాన్ని అపూర్వంగా సాధించటం ఆయన ద్యేయం. విషాదాంత నాటకం వస్తుతః భారతీయం కాదు. కానీ, భాసాదులు ఆ రంగంలో ప్రయోగాలు చేసి, సంస్కృతరూపకరంగానికి వన్నెచేకూర్చి పెట్టారు. అయితే భారతీయ విషాద రూపక ప్రక్రియలో పాశ్చాత్య విషాదాంత నాటక ప్రక్రియలో కానవచ్చే విశిష్ట లక్షణాలన్నీ ఒదిగాయని చెప్పడానికి వీలులేదు. భారతీయులది రసదృష్టి. పాశ్చాత్యులది 'కెథార్సిస్' పోషించే ప్రవృత్తి. ఈ రెండింటికీ మౌలికంగా భేదాలున్నాయి. ఒకటి - సజాతీయ విజాతీయ భావ సంఘర్షణలోనుంచి జనించే అంతర్వేదనను సృష్టించి ఆనంద బిందువులో లయింపజేసే స్థాయిభావపోషణం ప్రధానంగా సాగేది రసదృష్టి. పరస్పర విరుద్ధ భావ సంఘర్షణలోనుంచి అంతర్వేదనను పొంగించి అంతర్మూలీయాన్ని ప్రక్షాళనం చేసే పద్ధతి 'కెథార్సిస్' ప్రక్రియా ప్రవృత్తి. భారతీయులది ఆత్మానంద సంవలితమైన కళానుభవం అందించే ప్రస్థానం. పాశ్చాత్యులది భయనిర్వేద భావ ప్రక్షాళణ ప్రక్రియను సాగించే ప్రస్థానం. ఒకదానికి సహానుభూతి ప్రాతిపదిక; మరొకదానికి సానుభూతి ప్రాతిపదిక. ఈ రెండింటికీ తారతమ్యం ఉన్నా, వైరుధ్యం అంతగా లేదు. విషాదాంత రూపకం అంతఃకరణను స్పృశిస్తుంది; భయోద్వేగాలను పొంగించి మనస్సును ప్రక్షాళనం చేస్తుంది; ఆపైన ఆత్మానంద సంవలితమైన రసానందానుభూతి నందించే మెట్టును స్పృశింపదు. భారతీయ దృక్పథం గల రచయిత ఆ వెలితిని పూర్తిచేయగలడు. ఈ రహస్యాన్ని విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు తాము రచించిన విషాదాంత నాటక రచనా ప్రయోగాలవలన తెలుగువారికి ప్రదర్శించి చూపించారు. ఈ నాటక ప్రయోగానికి ఇంత శక్తి ఉన్నదని మొదటిసారి ప్రకటించినవారు విశ్వనాథవా రనటంలో అతిశయోక్తి లేదు. 'నర్తనశాల' ఇందుకు సాక్ష్యం.

పాశ్చాత్య విషాదాంత నాటకానికి ఇతివృత్తం ప్రాణతుల్యం. దానిని నిర్వహించే పాత్రలు చైతన్యసూత్రం. కార్యం అంతస్సూత్రం. "The plot is the first principle and as it were, the soul of tragedy, character holds the

second place" అని ఆరిస్టాటిల్ నిర్దేశం. ఇతివృత్తమంటే వట్టి కథకాదు. విషాద ప్రవాహం తరగలుకట్టే పరీవాహకోశం. కథ విషాదరూపక స్వభావాన్ని ముద్రించు కొని ఉండాలి: విషాదాంత నిర్వహణానికి అనువుగా సాగాలి. కార్యోద్దీపిత కళా కార్య శీలమే ఇతి వృత్తం. "A work of art is tragic if it substantiates the following situation: A Protagonist who commands our good will is impelled in a given world by a purpose, or undertakes an action, of a certain seriousness and magnitude; and by that very purpose or action, subject to that same given world, necessarily and inevitably meets with grave spiritual or Physical suffering" అని ఆస్కార్ మాండెల్ విషాదాంత నాటకానికిచ్చిన నిర్వచనాన్ని గమనిస్తే ఆ నాటకంలో ఇతివృత్తానికున్న ప్రాముఖ్యం ద్యోతకమౌతుంది. నాటకంలో కార్యారంభంచేసేవాడు నాయకుడు; ఆ ఆరంభాని కొక ప్రయోజనం ఉంటుంది. దాన్ని సాధించటానికి అతడు తీవ్రయత్నం చేస్తాడు. ఆయత్నమే నాటకంలో కార్యకారణ నన్నివేశవళాన అతణ్ణి తాత్త్వికమైన విషాదబాధకో, భౌతికమైన విషాదబాధకో గురిచేస్తుంది. అది సామాజికుల సానుభూతిని చూరగొంటుంది. ఇవన్నీ నాటకంలో కళాన్యాయాన్ని ఆశ్రయించి నిర్వహింపబడాలి. అటువంటి ఇతివృత్తమే విషాదాంత నాటకానికి ఆయువు.

విశ్వనాథవారు మహాభారత విరాటపర్వంలో ఉన్న కీచక వృత్తాంతాన్ని విషాద నాటకోచిత వస్తువుగా 'నర్తనశాల'లో ఎన్నిక చేశారు. దాన్ని మూలంలో ఉన్నట్లుగానే గ్రహిస్తే విషాదాంత నాటక వస్తువు కాదు. దుష్టుడైన ప్రతినాయక వధకు సంబంధించిన కథ అవుతుంది. లేదా తిక్కనగారి శిల్పాన్ని అనుసరిస్తే విషాదపాత్ర లక్షణాలు కలిగిన ప్రతి నాయకుని నమూనా విషాదాంత చిత్రణం కలిగిన నాటకం అవుతుంది. అందువలన విశ్వనాథవారు వస్తువును ప్రయోగానికి అనువుగా మార్చి ఎన్నుకొన్నారు. బహుశః ఈ నాటకంలో ఆయువు పట్టంలా కథను మార్చటంలో ఉంది. ఆ మార్పులో ఆయన చిత్రించిన విషాద నాటక శిల్పం అనన్యసామాన్యంగా ఉంది.

నర్తనశాలలో ప్రధాన కార్యం ఏమిటి అన్నది ప్రశ్న. పాండవులు అజ్ఞాతవాస నిర్వహణలో వచ్చిన అవాంతరాన్ని నిపుణంగా తొలగించుకొని విజయాన్ని సాధించటమా? లేక కీచకుడు నైరంధ్రుని వలచి, ఆమెను పొందటానికి యత్నించి, విఫలమై విషాదాంతానికి గురికావటమా? కీచకవధ ఘట్టాన్ని పాండవకథలో భాగంగా గ్రహిస్తే

మొదటి కార్యం సత్యం. కీచకవధను కీచక వృత్తాంతంగా గ్రహిస్తే రెండవకార్యం యోగ్యం. విశ్వనాథ నర్తనశాలను విరాట పర్యాంతర్గతమైన మొత్తంకథలో ఘట్టంగా గ్రహించలేదు. కీచక వృత్తాంతంగా, స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి గలిగిన, కార్యకారణ సంబద్ధమైన నాటకేతివృత్తంగా గ్రహించారు. పరితకః ఈ అవగాహన ముఖ్యం. అప్పుడే నాటక కార్యాన్ని ఆరంభించింది కీచకుడౌతాడు; తన ప్రయోజనం కోసం నాటక కార్యాన్నంతా తానే మలచుకుంటాడు; తన విషాదాంతానికి తానే కారకుడౌతాడు. ఇటువంటి కార్య చైతన్యానికి అనుకూలంగా అమరేటట్లు కూర్చుంటమే మార్పు చెందిన 'నర్తనశాల' ఇతివృత్త శిల్పం.

ఈ దృష్టితో చూస్తే నాటకకార్యం కీచకపాత్రాశ్రితం. అప్పుడు కీచకుడు దుష్టపాత్ర కారాడు. ఏదో ఒక దౌర్బల్యంతోనో, విధిప్రేరణ చేతనో, తనకు తాను విషాదాంతం పొందేమార్గాన్ని అనుసరించి, సామాజికుల సానుభూతిని పొందే అంతర్వేదనకు గురియై ప్రాణాలు కోల్పోవాలి. కథాసూత్రం ఈ గతినే పోషించాలి. విశ్వనాథ చేసిందే అది.

2

నర్తనశాల తొమ్మిదంకాల నాటకం. ప్రాచీన నాటకాల్లోలాగా దీనికి నాంది ప్రస్తావన లున్నాయి. నాంది ఎనిమిది చరణాలలో మత్తేభ చంపకమాలావృత్తాలలో అశీఃపురస్సరంగా నిబంధింపబడి వుంది. నాంద్యంతంలో సూత్రధారుడు ప్రవేశించి ప్రస్తావనను నిర్వహిస్తాడు. ఇందులో ఉన్ముఖీకరణం, కథార్థసూచనం కూడా చేయబడినాయి.

ప్రథమాంకం కీచక ప్రవేశంతో ప్రారంభమై, ద్రౌపదిని చూచి మరులుగొనటం, సుదేష్టతోనూ, ఉత్తరతోనూ సంభాషించటం, సుదేష్ట పరశ్రీవ్యామోహం దోషమని వారించటం, ద్రౌపది వలదనుకొన్నా కీచకుని యెదుటపడి అతనిలోని మదనావస్థను పెంపొందించటానికి తోడుపడటం, ద్రౌపది సుదేష్టతో కీచకుని వర్తనాన్ని గురించి నివేదించటం. ఆమె విచారించటం అనే కథార్థాలతో ముగుస్తుంది. ద్వితీయాంకం కీచక విరహావస్థతో మొదలౌతుంది. కీచకుడు వల్లకి అనే సుదేష్ట చెలికత్తెతో జరిపిన సంభాషణ వలన నైరంధ్ర స్వభావాన్ని దిన చర్యలను తెలుసుకుంటాడు. ఉద్యానవనంలో

మూర్ఖాగతుడై యున్న కీచకుణ్ణి సుదేష్ట పలుకరించటానికి వస్తుంది. కీచకుడు తనకు నైరంధ్రిని కూర్చుమని కోరుతాడు. సుదేష్ట పరకాంతావాంఛ తగదని వారించి, అంతఃపుర ధర్మాన్ని రక్షించుకొనటానికై ప్రాణత్యాగానికై నా సిద్ధమని అంటుంది. కీచకుడు నిరాశాహతుడౌతాడు. కాని, వల్లకి పన్నాగంతో ఆతనిలో ఆశాంకురం మొలకెత్తుతుంది. తెల్లవారేసరికి నైరంధ్రిని కీచకునిమందిరానికి పంపే పన్నాగాన్ని వల్లకి సూచిస్తుంది. కీచకుడు వంచన అన్యాయమని శంకించినా, మదనాతురుడై ఆ పన్నాగానికి అంగీకరిస్తాడు. అంతటితో రెండవ అంకం ముగుస్తుంది.

మూడవ అంకంలో సుదేష్ట తమ్మునితో తానన్న మాటలను స్మరించుకొని, ఆతని దీనావస్థను బావించి, ధర్మాధర్మ సంఘర్షణలోపడి తీవ్ర శిరోవేదనకు పాల్పడుతుంది. వల్లకి మత్తుమందు కలిపిన మద్యాన్ని ఆమెకు త్రాగించి, నైరంధ్రి కీచకునిమందిరానికిపోయి మద్యం తెచ్చేటట్లు ఆమెను మైకంలో అంగీకరింపజేస్తుంది. సుదేష్టను వర్షర్తు సంగీతంతో నైరంధ్రి సంతోష పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. చివరకు వల్లకి పన్నాగంలో చిక్కి తెల్లవారు జామున కీచకుని మందిరానికి పోయి మదిరను తేవటానికి సేవాధర్మం కారణంగా అంగీకరిస్తుంది.

చతుర్థాంకం కీచకమందిరంలో ప్రారంభమౌతుంది. ఉరుములతో మెరుపులతో వాన పడుతూంటుంది. నైరంధ్రిని గురించి విరహబాధతో కీచకుడు వేగిపోతుంటాడు. మిత్రుడైన శారద్యుడు వర్షంలో వస్తాడు. వారిరువురి నడుమ జరిగిన సంభాషణలో మిత్రుడు కీచకుని విరహావస్థను గుర్తించి ఆతని చిత్తవృత్తిని మిత్రసమ్మితంగా మరలింపజేయటానికి యత్నించి విఫలమై నిష్క్రమిస్తాడు. వల్లకి పన్నాగం ప్రకారం నైరంధ్రి తెల్లవారుజామున కీచకుని మందిరంలో ప్రవేశిస్తుంది. మోహందుడై కీచకుడామెను పరిగ్రహింపబోతాడు. ఆమె రాజవీధిలో ఆక్రందిస్తూ పరుగెత్తుతుంది. చతుర్థాంక మీ చైతన్యవంతమైన ఘట్టంతో ముగుస్తుంది.

ద్రౌపదిని వెన్నాడుతున్న కీచకుడు పంచమాంకంలో ప్రత్యక్షమౌతాడు. నైరంధ్రి తన దీనావస్థను గంధర్వపతులను సంబోధిస్తూ నివేదిస్తుంది. ఈ సన్నివేశాన్ని ఉత్తర గమనిస్తుంది. కీచకుని దారిలో అడ్డంగా నిలువబడుతుంది. 'నేను మత్స్య దేశాధీశ్వరుని కూతురను' అని కీచకునికి తెలియపరచుకుంటుంది. ఆమెను చూచి ధర్మభీతితో కీచకుడు వెనుతిరిగి మందిరానికి పోతాడు. వాహ్యాళికై వచ్చిన కంకభట్టు మార్గంలో ఆసన్నివేశాన్ని గమనిస్తాడు. ఈ సంగతిని ఉత్తర కంకభట్టుతో మనవి

చేసి ధర్మనభలో విన్నవిచుకొన్నట్లు నంతృప్తి పడుతుంది. ద్రౌపది గంధర్వులకు నివేదిస్తున్నట్లు జరిగిన నంగతి కంకభట్టుకు చెపుతుంది. వారిరువురి నడుమ వాదోపవాదాలు జరుగుతాయి. 'ప్రౌద్ధగుంకువఱ కెల్ల గంధర్వులు వచ్చి ఆమెను రక్షించుకొందురనుకొందును' అని ప్రకటించి కంకభట్టు నిష్క్రమిస్తాడు. ఉత్తర ఈ నంగతిని సుదేష్టకు చెపుతుంది. నర్తనశాల వద్ద గంధర్వులుంటారని ఉత్తర భయపడి నాట్యాభ్యాసానికి పోకుండా తల్లి వద్దనే ఉంటుంది. వల్లకి చేసిన మోసం సుదేష్ట గ్రహించి ఆమెను అంతఃపురం నుంచి బహిష్కరిస్తుంది. నైరంధ్రికి కలిగిన విపత్తుకు తన శ్రవమాదం కారణమని గ్రహించి సుదేష్ట చింతిస్తుంది.

షష్ఠాంకంలో కీచకుని అంతస్సంఘర్షణ చిత్రణం ప్రధానం. రాజపుత్రిక మూర్తి భవించిన రాజధర్మంగా నిలువబడి తనను వారించిన సన్నివేశం కీచకుని చిత్తంలో వరితాపాన్ని కలిగిస్తుంది. ధర్మానికి, కామానికి నడుమ అతనిలో ఘర్షణ మొదలౌతుంది. శారద్యతుడు అతనిలోని ధర్మప్రవృత్తిని పోషించే యత్నంచేస్తాడు. కానీ అతనిలోని కామం నైరంధ్రి దర్శనాన్ని కోరుతుంది. ఆమెకోసం సుదేష్ట మందిరానికి కీచకుడు బయలుదేరటంతో ఈ అంకం ముగుస్తుంది.

సప్తమాంకం సన్నివేశ మధురం. గంధర్వులు నగరంలో ప్రవేశించటం వలన ఏర్పడిన విపత్కర పరిస్థితులు ప్రజలలో భయాందోళనలను కలిగిస్తాయి. ఉత్తరాపాత్ర ముఖంగా ఆ వాతావరణం వ్యక్తమౌతుంది. ధర్మజుని ఆజ్ఞమేరకు పాండవులు కీచకుణ్ణి అరాత్రికే తుద ముట్టించాలని నిర్ణయించుకొన్నట్లు, తంత్రిపాలుడు నైరంధ్రికి క్షీరపాత్రను అందిచటానికి వచ్చినట్లు మిషతో వచ్చి తెలియపరుస్తాడు. ద్రౌపది ఆ రహస్యాన్ని పసిగట్టి తనను దర్శించటానికి వచ్చిన కీచకునికి నర్తనశాలను సంకేతంగా చెప్పి అనాటి రాత్రి అక్కడికి రమ్మని సూచిస్తుంది. ఈ అంకంలో కీచకవధకు కావలసిన పన్నాగాన్ని ద్రౌపది సిద్ధపరుస్తుంది.

అష్టమాంకంలో కీచకుని అంతస్సంఘర్షణ అమోఘంగా చిత్రింపబడింది. నైరంధ్రి ద్రౌపదియా, కాదా? ఆమె సంకేతానికి రమ్మని పిలివటంలో మోసం ఉందా, లేదా? ఇచ్చిన మాట ప్రకారం నర్తనశాలకు పోవటమా, మానటమా? తృష్ట ఉత్తమమా, రసికత శ్రేష్టమా? నర్తనశాలకు పోతే ప్రణయం సిద్ధిస్తుందా? ప్రళయం ఎదురౌతుందా? మొదలైన ప్రశ్నలు కీచకుని అంతరంగంలో సంఘర్షణను సృష్టిస్తాయి. చివరకు

కీచకుడు నర్తకాలకు పోయి యిచ్చిన మాటను నిలువబెట్టుకోవటానికి నిశ్చయించుకోవటంతో ఈ అంకం ముగుస్తుంది.

నవమాంకం నైరందీ వలలుల సంభాషణతో సాగిన విష్కంభంతో ప్రారంభమౌతుంది. ఇందులో కీచకవధ వలలునిచేత నిశ్చయింపబడుతుంది. ఇక ప్రధానాంకం నర్తకాలలో ప్రవర్తిల్లుతుంది. శ్రీ వేషధారియైన భీమునికి, మదనాతురుడైన కీచకునికి నడుమ చిత్రమైన సంభాషణ సాగుతుంది. నర్తకాలలో ప్రవేశించిన ద్రౌపది భీముని వేషం చూచి ఆశ్చర్యపోయి అతనిని కీచకవధకు ప్రేరేపిస్తుంది. కీచకుడు సమీపించి భీముని స్పృశిస్తాడు. అతడు గంధర్వుడని చెప్పుకుంటున్న భీముడని స్పష్టమౌతుంది. భీముణ్ణి ఆధిక్షేపిస్తాడు. ఇరువురికీ పోరు మొదలౌతుంది. కీచకవధ అయినట్లు వ్యంగ్యంగా నాటకాంతం సూచిస్తుంది. సూత్రధారుడు అమంగళ నివారణార్థం భరతవాక్యం పాడటంతో నాటకం పరిసమాప్తమౌతుంది.

తొమ్మిదంకాల నాటకం విషాదాంత కార్యాన్ని తొమ్మిది దశలలో నడిపించిన సర్వాంగ సమగ్ర రూపకం. అంకాలకు పేర్లు పెట్టుకుంటే ఇలా ఉంటాయి:

- 1) ప్రథమాంకం-ప్రథమ వీక్షణం
- 2) ద్వితీయాంకం-వల్లకి పన్నాగం
- 3) తృతీయాంకం-సుదేష్ట ప్రమాదం
- 4) చతుర్థాంకం-పరిష్కరంగ ప్రయత్నం
- 5) పంచమాంకం-ధర్మాగ్రహం
- 6) షష్ఠాంకం-అంతస్సంఘర్షణం
- 7) సప్తమాంకం-గంధర్వ విజృంభణం
- 8) అష్టమాంకం-నిశాప్రయాణం
- 9) నవమాంకం-విషాదాంతం

ఈ నాటకంలోని అంకనంవిధానం గమనిస్తే ఈ క్రింది విషయాలు స్పష్టమౌతాయి.

1. ఇతివృత్తమంతా కీచకుడు కేంద్రంగా ప్రవర్తితమౌతున్నది.
2. కార్యారంభకుడు, కార్యనేత, ఫలిభోక్త కీచకుడే.

3. కీచకుడు నీరహబలుడైనా ద్రౌపదీగత ప్రణయం అతనిలో విషాద నాయకునిలో కనవడే విషాదనాయక లోపంగా (Tragic flaw) పోషింపబడింది.
4. విషాదనాయకలోపం ధర్మాధర్మ భావసంఘర్షణకు గురియై కథలోని ఆనక్తిని శక్తిని నర్వవిధాల పోషిస్తున్నది.
5. కీచకు డీ నాటకంలో పరిణామపాత్ర. కాముకావస్థనుండి ప్రణయావస్థకూ, సంయోగవాంఛనుండి యోగచింతనవరకూ, ఇంద్రియ వాంఛనుండి అతీంద్రియ సుఖలబ్ధివరకూ, భోగం నుండి త్యాగంవరకూ, మోహాన్ని ఎదుర్కొని సాధించే సంకల్పంనుండి. ధర్మాన్ని వితర్కించి తనూత్యాగం చేసేంత వరకూ కీచకుడు ఎదుగుతాడు.
6. కీచకునిలో మదనవేదనతోపాటు, ఆధ్యాత్మిక చింతన కూడా అంతస్సంఘర్షణలో చోటు చేసికొని పరితల కాపాత్రమీద సానుభూతి కలిగేటట్లు చిత్రించటం జరిగింది.
7. విషాదాంతనాటకంగా నర్తనశాలను మలిచే ప్రయత్నంలో నాటకకర్త ప్రసిద్ధ పాత్రల వర్తనాలను యథోచితంగా మార్చాడు. అందుకు సుదేష్టపాత్ర నణివోదాహరణం.
8. ధర్మజపాత్రను వ్యక్తిగా కాక శక్తిగా చిత్రించటం జరిగింది.
9. వలలునిలోని ఔదృత్యం కంటే ఔజ్వల్యం ఉపజ్ఞాయుతంగా పోషింపబడింది.
10. తండ్రిపాలుడు కార్యవ్యంజన సూత్రంగా దిద్ది తీర్చబడతాడు,
11. ఈ నాటకంలో మూలకథలో ప్రవేశించని పాత్రలను ప్రవేశ పెట్టటంద్వారా కథ శక్తికి అభినవస్ఫూర్తిని కల్పించటం జరిగింది. అందుకు ఉత్తర పాత్ర దృష్టాంతం.
12. అమూలక పాత్రలను సృష్టించి కథాకార్యంలో సంఘర్షణను సృష్టించటం జరిగింది. శారద్యుడు, వల్లకి, దాసి పాత్రలు దీనికి సాక్ష్యం.

ఈ అంశాలన్నీ విశ్వనాథవారి ప్రతిభా నిష్యందారే; భారత కథకు పాశ్చాత్య నాటక లక్షణాలను సమన్వయించి విషాదాంత నాటకంగా చిత్రించటానికి ఉపయోగించుకొన్న కల్పనా పరికరాలే; కథలో మాధుర్య చేసినా దేశి ప్రవృత్తిని పోషించ

టానికి చాకచక్యంగా వస్తువును మలచటంలో తోడ్పడిన శిల్ప రహస్యాలే; నాటకీయ తను రక్తి కట్టించటంలో, కార్యవేగాన్ని కళామయంగా ముందుకు సాగించటంలో సహాయపడిన రూపక మర్యాదలే. వీని ఔచిత్యం మీదనే ఈ నాటక కళావై భవం ఆధారపడి ఉంది.

3

"A tragedy is tied to the laws of poesy, and not of history; not bound to follow the story, but having liberty either to feign a quite new matter, or to frame history to the most tragical convenience" నర్ ఫిలిప్ సిడ్నీ విషాదాంత నాటక వస్తువును గురించి అన్న మాటలు విశ్వానాథవారి 'నర్తనశాల'కు ముమ్మారులా వర్తిస్తాయి. ఇతిహాస కథను సత్యనిష్ఠతో నిర్వహించటం కాదు విషాదాంత నాటక లక్ష్యం. నాటక స్వభావానుకూలంగా దానిని మలచు కోవటం. ఇతిహాస వస్తువును విషాదాంత నాటక వస్తువుగా మలచుకోవటమే నాటక కర్త గొప్పతనం. విశ్వానాథ ఈ కథా సూత్రాన్ని పాటించి ఉత్తమ విషాదాంత నాటక కర్త అయ్యాడు.

విశ్వానాథ ప్రతిభ కీచకపాత్రను నిర్మించటంతో అపూర్వమైన అవధులను అందుకొన్నది. అందులోని కొన్ని విశేషాలను గమనిస్తే ఆ సత్యం వ్యక్తమౌతుంది

1. నాటక ప్రస్తావనలో సూత్రధారుడు కీచక ప్రవేశ సూచనం చేస్తూ అన్న మాటలివి: "ప్రథమ దృశ్యాతముననే బద్ధప్రణయముడగు నాయకుంబోలె నీ నాటక మునెడ ప్రథమ పరిచయముననే బద్ధాదరులమైన మేము, దీని విషయ మేమియైనను జెప్పుట కూడ న్యాయము కాదు." ఈ మాటలలో నాయకుడుగా కీచకుడు ధ్వనింప బడుతున్నాడు. సైరంద్రునిగా నున్న ద్రౌపదిని చూచి, ప్రథమ వీక్షణంలోనే బద్ధ ప్రణయుడైనవాడు కీచకుడే. ప్రణయం కారణంగా చివరకు ప్రాణాలు కోల్పోయింది కూడా అతడే. అంటే విశ్వానాథవారి నాటకంలో కీచకుడే నాయకుడు. ఇది సంప్రదాయ బద్ధం కాదు. కాని, విషాదాంత నాటక నియమాలకు అనుగుణంగా నాటక కర్త చేసిన మార్పు. నాటకాన్ని ఈ దృష్టితోనే చూడాలన్నది నాటక కర్త చేసిన తీర్పు.

2. ప్రథమాంక ప్రారంభంలోనే కీచకుడు ప్రవేశిస్తూ స్వీయ బల విశేషాన్ని గర్వరేఖతో ప్రకటించుకొని దీరోద్ధతుడుగా ప్రత్యక్షమౌతాడు.

“మద్భుజాశ్చిత దారుణీ మండలంబు
నేలుచుండె విరాటరాజ్రిశ్వరుండు
శత్రు నృపతులు మత్స్యదేశములపైని
దృష్టి పలుపరు నాకంటి యెలుపుఁ జూచి”

ఈ మాటల్లో వ్యంగ్యంగా విరాటరాజు మత్స్యదేశాన్ని పాలిస్తున్నా అతని ఆస్తిత్వానికి కీచకుడు కారకుడన్న సత్యం వ్యక్తమౌతున్నది. అంటే కార్యసామర్థ్యంగల పాత్రయే నాటకంలో నాయకపాత్రగా రాణింపగలదన్నమాట. ప్రభుత్వం ఒకరిది; ప్రతాపం మరొకరిది. ప్రతాపాన్ని ప్రభుత్వం శాసించగలదు. కాని, ప్రభుత్వానికి కీచకుణ్ణి శాసించే బలం లేదు. కండబలం కీచకునిది; ధర్మబలం ప్రభుత్వానిది. విరటునికి ధర్మ బలం సహజసిద్ధం కాదు; కంకభట్టు శక్తి వలన కలిగింది; సుదేష్ట అంతఃపుర ధర్మవ్రతం వలన సిద్ధించింది; ఉత్తర మనోబలం వలన ఏర్పడింది. అంటే, నాటకంలో కండబలానికి, ధర్మబలానికి నడమ ఏర్పడే సంఘర్షణకు కీచకుడు కారణం కానున్నాడని వస్తుధ్వని.

3. నాటక కార్యానికి బీజం కీచకుని మోహం. ప్రథమ పీక్షణంలోనే అతడు నైరంధ్రిని గాఢంగా వలచి ప్రణయదావమగు్నడౌతాడు.

“ప్రథమ దర్శనమై యింతవరకు రెండు
గడియ లేనియు గాలేదు కలగిపోవు
చున్నయది నా హృదంతరం బూబడిలక
అంత సౌందర్యవతి యా లతాంగి యెవరు?”

ఆస్థాన పతితమైన ప్రణయ బీజం ఈ నాటక కార్యానికి మూలం. ఆ ప్రణయంలోని అధర్మాన్ని సుదేష్ట నొక్కి వక్కాణిస్తుంది. కాని, కీచకుడు తన సంకల్పాన్ని మార్చుకోడు, సరికదా దానిని సాధించాలని దృఢనిశ్చయం డౌతాడు. బలమైన ప్రణయం మొదట బహిష్సంఘర్షణకు దారితీస్తుంది. క్రమంగా అది అంతస్సంఘర్షణగా రూపొందుతుంది.

4. “With the opening of this conflict the real plot begins; with its conclusion the real plot ends; and since, between these two terms, the essential interest of the story will be composed of the development and fluctuations of the struggle, the movement of the plot will necessarily follow a fairly well-defined and uniform course. The complications which arise from the initial clash of

opposed forces will, as a rule, continue to increase until a point is reached at which a decisive turn is taken in favour of one side or other; after which, the progress of events will be inevitable, though often with many minor interruptions, towards the final triumph of good over evil or of evil over good. Through every plot we may thus trace more or less clearly what is sometimes called 'the dramatic line'." అన్న హడ్సన్ మాటలు గమనిస్తే విశ్వనాథవారు నాటకంలో నిర్వహించిన సంఘర్షణ స్వరూపం అవగతమౌతుంది.

కీచకుడు నైరంధ్రుని వలచినప్పుడు సుదేష్ట చెప్పిన మొదటి అభ్యంతరం ఆమె కైదుగురు గంధర్వవతులుగలరని. "ఆమెకు పతులు గలరట. వారు గంధర్వులు అయిదుగురు; మహాబలశాలులు. వాయు సమాన విక్రములు. వారామె మీద నీగ వ్రాలనీయరు. నిరంతర మామెను రక్షించుచుందురు. ఆమెవెంటనే యదృశ్యులై తిరుగుచుందురట యెల్లప్పుడు" అని సుదేష్ట వారించినప్పుడు కీచకు డన్న మాటలివి- "నన్నెందులకు భయపెట్టేదవు?

"కనరాక రిపుల నొంచెడి

ననంగుఁ డొకరుం డజేయు డంతియనాక

న్దొనల విరియించు రక్తిమ

గనుంగొనిన దాక బ్రదుకు గలదె రిపులకున్!"

నైరంధ్రుని బలంతో పొందగలగటం అనేది కీచకునికి నమస్య కాదన్నట్లు స్పష్టం చేస్తాడు. అంటే, కార్యం బహిష్సంఘర్షణతో సాధించేదిగా మొదట అతనికి గోచరమౌతుంది.

"నావెంటన్ నిరతంబు గాచికొని యున్నా రేవు రస్మత్పతుల్
ద్యావాభ్యంతరగాము లెందయిన గంధర్వుల్ స్వకియోగ బా
హు విధ్వస్త నమస్త శాత్రవ నమూహనంత కిర్తి స్ఫురత్
శ్రీ విద్యోతితమూర్తు లా కెలన నీ చేటింతయున్ దప్పదే!"

అని ద్రావది కీచకుని బెదిరించినప్పుడు కూడా అతని కది బహిష్సంఘర్షణగానే స్ఫురించింది. అందువలననే అత డిలా ఆమెతో అంటాడు: "ఇదియా యింతవఱకు నీ యనుమానము? నీ కేమియు భయము లేదు. నా బలము నా చేతనే యేల పొగడించెదవు?" కీచకునికి భయం శత్రు బాణాలవలన కాదు, మన్మథబాణాల వలననే.

"ప్రనవ మార్గణ బాణ సంపాతభీతి
నా శరీరావయవముల వాసి చూడు
ముడుచుకొని యెంత బాణము పడునో యేమొ
యంచు గుంచుకున్నవో యోసి చంచలాక్షి!"

బలసంఘర్షణ నెదిరించి ప్రణయసిద్ధిని పొందగలనని ప్రగాఢంగా నమ్మిన కీచకునిలో ధర్మభీతి జీవలక్షణంగా నిబంధించటం విశ్వసాధన రాపాత్రకు కల్పించిన ఒక విశేష గుణం. "అయ్యా! నీ యీ ప్రవర్తన మీ యక్కగారి యంతఃపుర గౌరవమునకు భంగకరమైనది." అని ద్రౌపది అన్నప్పుడు కీచకుడు నివ్వెరపోతాడు. "మంచి నంగతి జ్ఞాపకము చేసితివి, కాని నా హృదంతరము దహించుచునే యుండివి.

"ఏ ప్రశీతలవాఃకణ శ్రీప్రకాశ
మైన నిముసంబునందు నా యంగ మంటి
ప్రనవ నిర్గత మకరంద మన్మణశిశిర
మైన నీ మేను న్వర్గసౌఖ్యం బొసగునా."

అంటూ నిష్క్రమిస్తాడు. బలగర్వం కీచకపాత్రలో కార్యసాధనకు ప్రేరేపించే బలమైన కారణం. ధర్మ భయం కార్యసాధనలో సంఘర్షణను రేకెత్తించే అంతః కారణం. అంతర్బహిశ్చైతన్యాన్ని నడిపించే ఈ శక్తులు ఆ పాత్రలో సహృదయుల సానుభూతిని సాధించిపెట్టే గుణద్వయంగా కల్పించటం విశ్వనాథ నైపుణ్యం.

వల్లకి మాయోపాయంతో నైరంధ్రిని సాధించిపెడతా నన్నప్పుడు కీచకునిలో సంఘర్షణ మోసులెత్తుతుంది.

"ఒకయెడ నిది న్యాయ్యము కా
దుకా దనియె యంతరాత్మ దూషించెడు త
వ్వక చేయకున్న నసువులు
పెకలించెడినో మరుండు వీతదయుండై."

కీచకునిలో అంతరాత్మను ప్రకాశింప చేయటం విశ్వనాథవారి ఉపజ్ఞ. అంతరాత్మలో వెలుగొందే ధర్మజ్యోతిని మోహమనే దూమం కప్పకొని ఉంటుంది. పొగ వెలుగును ఆర్పలేదు; మందం చేస్తుంది. ప్రణయాన్ని పొగగా చిత్రించటమే కీచకునిలోని కీలకం.

5. ద్వితీయాంకంలో కీచకుని అనుమానం ప్రధానంగా నైరంధ్రీ స్వభావాన్ని గురించి. ఆమె పతివ్రతయా లేదా కాముకియా? అని. “నే నామెను స్పృశింపబోయి నప్పుడా పొలంతుక స్త్రీ సహజమైన సిగ్గుచేత గంపించినట్లు లేదు. నిజముగా తన పాతివ్రత్యము పాడై పోవునేమో యని భయపడినట్లున్నది.” అని ఒకసారి భావిస్తాడు. “ఆమె లోచనములలో లౌల్యమున్నది. అయిదుగురు భర్తలకు భార్యయా? ఎంత కాముకి! (ఆమె కన్నులు) కామోద్రేకమును గూడ సూచించుచున్నవి” అని మరొకసారి భావిస్తాడు. “ఆమె ప్రవర్తన మెట్టిదో తెలియవలెను.” అని వితర్కిస్తాడు. చతుర్థాంకారంభంలో ఆమె కాముకి అని నిశ్చయిస్తాడు. ఆమె కాముకియే.

“అరమూతల కన్నులు సుం
జర వక్రకాపాంగములు వృథా సంచలదు
ద్దుర చేలాంచములు నా
తరుణి హృదయభావములను దాచక చెప్పన్.”

పంచభర్తృకయైన నైరంధ్రీ ద్రౌపదియేమో అనే అనుమానం కీచకునిలో అంత రాంతరాలలో ఉన్నది. కాని, దానికి బహిరంగ తార్కాణం దొరకక తాపత్రయ పడతాడు. నైరంధ్రీ కాముకి అని నిర్ణయించుకోవటం ఆ పాత్ర ప్రవృత్తిని, కథా ప్రగతిని సూచించే కార్యహేతువు. అది అతని దుర్విదగ్ధత కావచ్చు. ఆ పాత్రచేసిన పొరపాటు నిర్ణయం కావచ్చు. అదే బలహీనత. అదే విషాదపాత్రలోని లోపం, విషాదాంతనాటకాన్ని మలచే మూలకారణం. కీచకుని ప్రజ్ఞ ఎంత తీక్షణమో అంత ప్రమాద భూయిష్టం. మూలపాత్రలో ఇంతటి వితర్కం లేదు. నైరంధ్రీ తనను కామిస్తున్నదా లేదా అన్నదే మహాభారత కీచకుని సందిగ్ధం; నర్తనశాలలోని కీచకునిది నైరంధ్రీ పతివ్రతయా. కాముకియా? అన్నదే ఆంతస్సంఘర్షణ. కీచకుని నిశ్చయమే అతని భవిష్యత్తుకు పునాది, విషాదాంత నాయక జీవితాన్ని శాసించే కార్యకారణ సూత్రం.

6. నైరంధ్రీని కాముకి యని నిశ్చయించిన కీచకుడు కాముకుడా, ప్రేమికుడా అన్నది తరువాతి ప్రశ్న. ఇది నాటక పరితకు జటిలమైన సమస్య. కీచకుడు కాముకుడైతే దుష్టపాత్ర; ప్రేమికుడైతే సహృదయుల సానుభూతిని చూరగొనగల నాయక పాత్ర అవుతాడు. కాముకిని కామించేవాడు కాముకుడు కాక ప్రేమికుడేలాడా? అన్నది మొదట పరితకు స్ఫురించే ప్రశ్న. పరకియయందు మనసు తగిలినవాడు.

కీచకుడు. “అమె రసికురాలైన నా మాటలలోని రసజ్ఞత్వము దెలిసి కొనదా? అప్పుడు నా బావోన్మాద మా జవరాలికి బోధపడదా?” అని వితర్కిస్తున్నప్పుడు కీచకుడు రసజ్ఞుడుగా పరితల హృదయాల్లో స్ఫురిస్తాడు. కీచకుడు దేహభోగంతో తృప్తిపడే ఇంద్రియ సుఖపరుడు కాదు; బావయోగంలో సౌందర్యాన్ని ఉపాసించి భోగాన్ని భావించే రసికానతంసుడు, బావుకుడు; ఆవేశపరుడు. కాముకునియందు పశుత్వ లక్షణం ప్రధానం. రసజ్ఞునియందు భావ చాపనం ప్రధానం. రసజ్ఞునిది వలపు; కాముకునిది కామం. తిక్కనగారి సృష్టిలోనే కీచకుడు రసభావవిదుడుగా పునర్భవించి తెలుగు వారి మనసులను ఆకట్టుకొన్నాడు. విశ్వనాథవారు కీచకుణ్ణి రసజ్ఞునిగా పరిచయంచేసి విషాదాంత నాయకునిగా పరిణతిని సాధింపజేశారు. ఈ ప్రక్రియలో విశ్వనాథవారు కెథార్సిస్ పద్ధతిననుసరించి కీచకుని అంతర్యుక్తిత్వంలోని ప్రక్షాళణ కార్యాన్ని నిర్వహించారు. ఇది ఒక విధంగా విషాదాంత నాటక రచనా శిల్పరహస్యం.

పరకీయాగతమైన ప్రణయం కీచకునిలో విరహ వేదనను జ్వాలాబీలంగా రేకెత్తింపజేస్తుంది. ప్రాణదమ్నంగా వలపు అతనిలో ప్రజ్వలింపజేస్తుంది. అమె లేనిదే అతని జీవితం లేదన్నంతగా అతడు విరహ తీవ్రతను ప్రకటిస్తాడు.

“అక్కా : నా ప్రాణములమీద యాశ వదులు కొమ్మనెదవా?”

“కాక నా ప్రాణములు త్రుంచుకొని పోవునా మఱి.”

“మదవతి! ఆయుః శైల్యమా? కానిమ్ము! నీ సంయోగము లేని యాయువు మాత్ర మేమిటికి? స్వర్గభోగము లనుభవించినా? ఆనందధామము లెక్కనా?”

“ప్రేయసీ! కనబడుచున్న దివ్య జ్యోతిస్సును జల్లార్చుము.”

“నా ప్రాణము లామనోహరిణి గుంజుకొనుచున్నది.”

ఈ మాటలన్నవాడు రసజ్ఞ శేఖరుడే కాదు; మనసార వలచిన ప్రణయమూర్తి కూడా అయి ఉండాలి. అయితే, పరకీయపై ప్రసరించే ప్రణయం నహృదయ నమ్మకం అవుతుందా అన్నది రసవిషయకమైన ప్రశ్న. ఈ ప్రశ్నకు విశ్వనాథ నాటక ప్రయోగంలో నిపుణమైన శిల్పనమాధానం ఇచ్చారు. పరకీయాగతమైన ప్రణయంలో నాయకుని యందు రతి ఉండి, నాయికతో అనురక్తి లేకపోతే నాటకంలో రసాభాసం. ఒకవేళ నాయికతో అనురక్తి ఉన్నా అది ధర్మవిరుద్ధం అయితే రసభంగం. భారతీయుల దృష్టిలో కీచకునిలోని రతికి ధర్మబలం లేదు కాబట్టి, అది రసం కాలేదు; కథలో రసభంగం కాకమానదు. నాయికతో నాయకునికి సంయోగం లేకుండా

భావగతమైన రతి మాత్రమే అయితే రసాభాసం. అదికూడా సహృదయులకు భావిత్యవంతంగా స్ఫురింపదు. నాయక సామాన్య వంటిదై తే అదొకవిధంగా రసాభాసమే భారతీయ దృష్టితో కీచకునికి నాయకత్వమే చెల్లదు. చెల్లితే రసం లేదు.

మరి విషాదాంత నాటక దృష్టితో కీచకునికి నాయకత్వసిద్ధి ఏర్పడుతుంది. కీచకునిలో పరకీయాగతమైన ప్రణయం చిత్తశుద్ధితో కూడుకొని ఉన్నా అది ఒక లోపంగా పరిగణింపబడుతుంది. విషాదాంత నాటక నాయకునికి ఇటువంటి లోపం ఒకటి అవసరం. ఆలోపం లోపగానే కథలో పెరుగుతూ బహిస్సంఘర్షణను పాత్రలో అంతస్సంఘర్షణనూ సృష్టిస్తుంది. బహిస్సంఘర్షణ బీమునితోడి యుద్ధంతో ముగుస్తుంది. దానివల్లన పాత్రకు రక్తిలేదు; కథకు శక్తిలేదు. పరకీయాగతమైన ప్రణయంలోని ధర్మాధర్మ విషయమైన సంఘర్షణం కీచకునిలో అంతస్సంఘర్షణగా అవతరిస్తే ఆపాత్రలోని ఆ భావం పొంగి, కళంకాన్ని ప్రక్షాళనం చేసే అవకాశం ఏర్పడుతుంది. అంటే పరసతీవాంఛ - ఆ వాంఛాగతమైన ధర్మాధర్మ మీమాంసతో కూడుకొన్న ఆవేదనతో పొంగి ఆ వాంఛలోని కాలుష్యాన్ని ప్రక్షాళనం చేయాలి. అప్పుడే ఆ పాత్రకు నిష్క్రృతి కలిగేది; పరితకు ఆ పాత్రపట్ల సానుభూతి జనించేది; నాటకంలో కెథార్సిస్ నిర్వహింపబడేది. విశ్వనాథవా రీమార్గాన్ని అనుసరించి కీచక పాత్రను మెరుగుబెట్టి మణిచీపంలా వెలిగించారు.

చతుర్థాంకంలో కీచకుని విరహం ఉద్వేగావస్థ నందుకొంటుంది. “అబ్బబ్బా! ఇంక నీ విరహ మెట్లాగును? నాకాజగన్మోహిని యెందుకు గనంబడినదో? ఈ విరహము ప్రాణములు త్రెంచుకొని పోవునా యేమి?” అని ఆవేదన పడతాడు. చతుర్థాంకంలో శారద్వతుని పాత్ర కీచకుని వివేకాన్ని మేల్కొల్పుతుంది. రాముని భార్యను అవహరించిన రావణుని వృత్తాంతాన్ని జ్ఞాపకంచేస్తుంది. కాని, కీచకు డామితుని ప్రబోధాన్ని పెడచెవిన పెడతాడు. అతనిలో ధర్మదృష్టిని మోహం జయిస్తుంది. మద్యంకోసం వచ్చిన సైరంద్రిని కౌగిలించుకోపోతాడు. ఆమె వెంట తరుముతూ బజారున పడతాడు. కీచకుని పాత్రలోని పరకీయాగతమైన ప్రణయం. ఆ ఘట్టంలో పాలలా పొంగుతుంది. ఆ తరుణంలో ఉత్తర ఎదురౌతుంది. “నేను మత్స్యదేశాధీశుని కూతురను” అని ప్రకటిస్తుంది. కీచకుడు నివ్వెరపోయి “తల్లీ! క్షమింపుము. వెనుదిరిగి పోవుచున్నాను” అని నిష్క్రమిస్తాడు.

భారతంలో లాగా కీచకుడు త్రోపుడువడడు. కాని, ధర్మశక్తిచేత, ప్రభు శక్తిచేత వారింపబడతాడు. అంతఃపుర వర్తనం బహిర్గతమౌతుంది. కీచకుని శీలం రచ్చబండకెక్కుతున్నది. ఏకాంతప్రణయం ప్రజల మధ్యకు వస్తున్నది. కీచకుని శీలం రాజశాసనపరిధిలోకి వస్తున్నది. కీచకునిలో ఒక మలుపు వచ్చింది.

కీచకునిలో అంతర్ముఖంగా ఆత్మపరిశీలనం మొదలైంది. ఇంతవరకు రసజ్ఞునిగా భావించుకొన్న కీచకుడే తనను కాముకునిగా నిందించుకోవటం మొదలు పెట్టాడు. షష్ఠాంకంలోని కీచకుడు అంతర్మథనానికి గురియైన ఆత్మవేదనగా ప్రత్యక్షమౌతాడు.

"కామమెంత గర్వమైనది. పసిపిల్ల, ముక్కువచ్చలారనిది. నే నెంత హీనుడ నై పోతి నామె ముందు. నే నెందులకంత బేలువోయితిని? నేను రాజకూతుర నన్నది. రాజశబ్దము నన్నంత భయపెట్టవలయునేమి? ఆ మాట యెవ్వరన్నను నే నంతియేనా? ఆ పసిపిల్లలో నంత న్యాయమున్నదా?... నిజముగా నే నెంత సీచుడనై పోతిని? నావంటివా డూరివెంట నొక కామినిని దలుముకొని పోయిన ప్రతిష్ఠయేమి?... ఇంతలో నీ ప్రవర్తన మానివేయుదునా?" అని ప్రతపిస్తాడు.

ఈ పరితాపంలో ఆతని కామభావనం ప్రణయభక్తి భావనంగా పరిణతించెందు తుంది. నైరంధ్రుని చూడాలన్న కోరిక ఒకటి బలంగా ఆతనిలో ప్రజ్వలిస్తుంది. కాని, అందులో భోగదృష్టి కంటే యోగదృష్టి ప్రబలంగా బాసిస్తుంది.

కీచ : "ఇంక నన్నామె యెటులను దయతో జూడదు. ఆమెతో మఱల మాటాడ వలయుననియే లేదు. కాని.

ఆ లలితాంగి పాదములయందున జూపు నిగుడ్చెదన్ దదీ
యాలన యానవై ఖదుల కంజలి వచ్చెద నామె నిల్చునా
నేలను మట్టి నాహృదయ సీరజమందున నద్దికొందు నా
లోల దృగంత క్రోధపు విలోకనముం గని నక్కిపోయెదన్.
ఆమె పూవులు కోసిన తీవను గొగలించుకొందును. ఆమె ..

శార : చాలు చాలు.

కీచ : ఏమంత వైమనస్యము?

శార : ఈ మహాభక్తికి నేడేవుడైన నీకు గైవల్క మిచ్చెడువాడే.

కీచ: ఏదైన నాకానందమే కదా! నేను రమణీయమూర్తిని ద్యానించి తన్మయత్వము బొందెదను. ఆనందమే కైవల్యమైన యెడల నా కది తటస్థింపదా?"

శారద్యతుని మాటల్లో కీచకునిది కుతర్కం. కాని. అది అతనిలో భోగదృష్టినుండి విముక్తమైన కామం ప్రయణంగా ప్రవహించటానికి వాహికమైన వితర్కం. ఈ వితర్కంతో కీచకుడు తనలోని కామాన్ని షాశనం చేసికొనే యత్నం మొదలు పెట్టాడు. "మగనాలిని మిమ్ము నేల తాకవలె"నని దాసితో అన్నప్పుడు అతనిలోని ప్రక్షాళణ ప్రవృత్తి పరిణతి చెందింది. ఇది విషాదాంత నాయకు డెక్కిన ఉన్నత శిఖరం.

కీచకుడు తనలోని కామభావోద్వేగ ప్రక్షాళణాన్ని ప్రారంభించిన తరువాత నైరంధ్ర నిర్తనశాలను సంకేతంగా నిర్ణయించి కామసిద్ధిని సూచిస్తుంది. అయినా కీచకుని మనసు ప్రణయసిద్ధిని అనుమానిస్తుంది. తనది అవినీతివర్తనగా భావించి కీచకుడు నిర్తనశాలకు పోకుండా ఉందామని భావిస్తాడు. ఆప్టమాంకాంతంలో కీచకుని అంతస్సంఘర్షణ ఉత్తమవిషాదాంత నాయకుని తాత్త్వికస్థాయిగల అంతస్సంఘర్షణను తలపింప చేస్తుంది.

"ఈ యవినీతి ప్రవర్తన నన్నెంతగా వేధించుచున్నది? చీ! చీ! నేనచ్చటికి బోను: తెలిసి తెలిసి మహాఘమేల చేయవలె?

మరి ఆయమతో దప్పకుండ వచ్చెదనని చెప్పితిని గదా! పోకున్న నామె నాకై యెదురు చూచి యింత మోసగాడా యనుకొనునేమో! అవును. తప్పకుండ బోయెదను. పోయి యామెకు పశ్చాత్తాపము దెలిపి యీ మహాఘమునుండి నన్ను నేను రక్షించుకొనెదను. తీరా, అంతవరకు బోయిన తరువాత కామమే గెలుచునేమో! పోకుండుటయే మంచిది.

నన్నీ విరాగ మొకవంకను లోనివాంఛ మొకవంకను బీల్చి పిప్పి చేయు చున్నవి పోదునా వలదా? పోయెదను. దారితో నేదైన నా మీదఁ బడుగుపడి నేను జచ్చిపోయిన బాగుగా నుండును."

పోదునా, వలదా? అన్న సంఘర్షణ ఈ పాత్రలోని పతాక. రాగవిరాగసంఘర్షణ కీచకి పాత్రకు సహృదయుల హృదయాలలో సానుభూతిని సాధింప గలిగిన దివ్యోషధం. ప్రక్షాళణ ప్రక్రియకు పరమోపాయం. ఈ చింతనతో విషాదాంతాన్ని

పొందిన కీచకుడు పరితలలో కన్నీటిని స్పష్టించగలడు. సానుభూతి తర్పణాలను పొందగలడు. విషాదాంత నాయకుని గమ్యం అదే.

‘విశ్వనాథ నర్త నశాల-ఒక పరిశీలన’ అనే సిద్ధాంత వ్యాసం వ్రాసిన శ్రీమతి ఆర్. కమల ఈ నాటకం ముగించటంలోని చైశిష్ట్యాన్ని వివరిస్తూ చెప్పిన మాటలు ఇక్కడ పేర్కొనదగినవి. “కీచకుడు వెళ్ళినది సంకేత స్థలమునకు. అక్కడ ప్రణయం లభించునో, ప్రళయము సంభవించునో యను అనుమానముతో వెడలినాడు. తన ప్రస్థానమునకు ఆధ్యాత్మిక వ్యాఖ్యానము నిచ్చుకొనినాడు. ‘బహ్మవదార్థము ప్రకృతిలో ప్రతిఫలించుట దానికి సహజము. అందుకనియే పురుషుడు తన ప్రేమ రమణీయ మూర్తిలో ప్రతిఫలించగా చూడవలెనని యారాటపడుచుండును. ఇట్టి తాత్త్విక దర్శనము చేయగలిగిన కీచకుడు భౌతికముగా మరణించినను ఆధ్యాత్మికముగా అతడు అనుభవమూర్తియై నిలువగలడు.

“లోకమున పురుషుడు శ్రీని రమించి, బావించి తద్బావనామృతమైన ప్రణయ తత్త్వమును దర్శించి, తత్చింతనమున ప్రకృతి తత్త్వమును, పురుషతత్త్వమును వివేచించి పులకిత బ్రహ్మనంద స్థితిని అనుభవించి ప్రణయ బావ దర్శనమును చేయ గలిగిన రసికునకు భౌతికానుభవము గౌణమే కాని ప్రధానము కాదు. నర్త నశాలలో ప్రవేశించిన కీచకు డభిలషించినది సైరంద్రి తనూ సంయోగము కంటె తత్త్వణయ బావనానంద బావనుఖ స్పర్శ. ఆనంద స్థితి నుండి భౌతిక స్థితికి జారుటయే పతనము సంగీకరించుట. పతనమునకే మారు పేరు మరణము ఓముడట్టి. మరణమునే కీచకునకు లభింప జేసినాడు. విశ్వనాథవారి కీచకునకు ద్రౌపదిప్రణయము లభింపక పోవుటయే విషాదాంతము. అట్టి కీచకుని భీముడు మల్లయుద్ధమునందు చంపుట చచ్చిన వానిని చంపుటయే. అందువల్లనే కీచకుని భౌతికమైన మరణము ఈ నాటకము నందు ప్రదర్శింపబడలేదు. ఇది పాత్ర పోషణమునందు విశ్వనాథ సైదర్శించిన ఔచిత్యములలో నెల్ల పరమౌచిత్యము.”

4

నర్త నశాలలోని సుదేష్ట పాత్రను విశ్వనాథవారు పుటం పెట్టిన బంగారంలా దిద్దితీర్చారు. భారతంలో ఆమె ఎంత ఉదాత్తపాత్రగా కనపడినా సైరంద్రిని తన తమ్ముని యింటికి పంపటంలో ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోలేని మహారాణిగా

వెలవెల పోయింది. తమ్ముని కోసం ధర్మాన్ని నైతం ప్రక్కకు నెట్టగలిగింది. పయోముఖ విషకుంభమేమో అని భ్రమించేటట్లు వ్యవహరించింది. పరిస్థితుల ప్రభావాన్ని తట్టుకొని గట్టిగా నిలువగలిగే దార్ధ్యం భారతంలోని సుదేష్టకు లేదు. అందుకు ఆమె భర్త సింహబలుని పరాక్రమంమీద ఆదారపడి ఉండటమే బలమైన కారణం. ఆత్మరక్ష ముఖ్యం, ధర్మరక్ష గౌణంగా సాగింది భారత సుదేష్ట వర్తనం.

నర్తనశాలలో విశ్వనాథ సుదేష్టను పులు కడిగిన రత్నంలా మార్చారు. ఆమె తెలిసి తెలిసి నైరంధ్రుని కీచకు నింటికి పంపరాదు. అట్టేతే ఆమె పాత్ర ఉదాత్తికరింప బడుతుంది. అందుకని విశ్వనాథ 'వల్లకి' అనే దాని పాత్రను కల్పించారు. వల్లకి చిత్రమైన పాత్ర. అందంగా ఉన్న సాటి ఆడదాని అదృష్టాన్ని చూచి ఓర్పుకోలేదు. రహస్యంగా పరుల ప్రవర్తనను పరిశీలిస్తుండే ప్రవృత్తి ఆమెకు ఉంది. అనుకొన్నది సాధించే నేర్పు ఉంది; సాధించటంలో కపటాన్ని గాని, మోసాన్నిగాని చేయటానికి వెనుకాడదు. నైరంధ్రుని సౌందర్యం మెచ్చుకోలేని ఆమె ఓర్వలేనితనాన్ని చూచి కీచకుడు "స్త్రీల సౌందర్యము స్త్రీలకు దెలియదు" అని అధిక్షేపించవలసి వచ్చింది. నైరంధ్రుని రాత్రులందు ఏకాంతంగా ఎక్కడికో పోతుందనీ, అందువలన ఆమె శీలం అనుమానాస్పదమనీ, అందువలన కీచకునికి ఆమె ఉపభోగార్హమే అనీ వాదిస్తుంది. మత్తుమందు కలిపిన మద్యం ఇచ్చి సుదేష్టచేత అధర్మం చేయించటానికి పూను కొంటుంది. రామాయణంలో మంధరలాంటిది నర్తనశాలలో వల్లకి. సుదేష్టలోని బలహీనత బహిర్ముఖంగా ఒక పాత్ర రూపంలో కల్పింపబడింది.

నర్తనశాలలో సుదేష్ట మూర్తీభవించిన ధర్మమూర్తి. అంతఃపుర ధర్మరక్షణం ఆ పాత్ర ఎదుర్కొన్న నమస్య. కీచకుడు నైరంధ్రుని కామించటం అంతఃపుర ధర్మ విరుద్ధం; ఆమె నైరంధ్రుని కిచ్చిన వాగ్దానానికి భంగం. ధర్మ శక్తితో ఎంతటి లౌకిక శక్తి నైనా ఎదుర్కొనే ధైర్యం ఆమెకు నహజగుణం. తల్లిపోలికే ఉత్తరకు కూడా వచ్చినట్లు విశ్వనాథ చిత్రించారు. సుదేష్ట తమ్ముని ప్రవర్తనాన్ని నయాన, భయాన మార్చటానికి ప్రయత్నిస్తుంది. కాని, అవి విఫలములై పోయాయని తెలిసిన తరువాత కన్నెర్రచేసి గద్దిస్తుంది. 'నైరంధ్రుని ఎవరనుకొంటివి మత్స్యదేశాధీశుని యతఃపుర పరిచారిక. ఆమె మీద నీగ వ్రాలినచో విరాటస్వపతికి దలచరాని తలవంపు. మత్స్య దేశమునకు నీ వండ వనుమాట నిజమే. నీ యండ దేనికి మాకు ? ధర్మము నడుపుటకు న్యాయము దీర్చుటకు. రాజులు గలరు. రాజాంతఃపురములు గలవు. ఇట్టి యప భ్రంపుశ

పనులెందును జరుగవు. నా గొంతులోఁ బ్రాణముండువరకు నీకాశ్రీ లభింపదు. నీయంత బాహు బలశాలులు కాకపోవచ్చును గాని నా భర్తయుఁ బుత్రుఁడును నంత తేజోదరిద్రులుగారు. నీకు నిజముగా ఆ లతాంగిమీదనే యభిప్రాయముండెనా మొట్టమొదట మత్స్య దేశమును భిన్నము చేసి, మా యందఱ కుత్తుకలు గోసి యనంతర మామెను హరించుకొని పొమ్ము."

భారతంలోని సుదేష్ట కలలో కూడా ఈ మాట లనలేదు. ఆమెకు ఈమె కున్నంత ధర్మరక్షణిలం గాథంగా లేదు. ధర్మరక్షావ్రతంలో విశ్వనాథ సుదేష్ట ఆదర్శ శిఖరాల నందుకొన్నది ఈ నాటకంలో. అయితే, విషాదాంత నాటకం లోని ఈ పాత్రకు ఒక బలహీనత కూడా ఉంది. అది మద్యపానరతి. అది కథాగతికి హేతువుగా ఉన్న బలమైన బలహీనత. అన్యథాకల్పనకు వీలుకానిది. అందువలన విశ్వనాథ వారు మద్యంతో పాటు, మత్తు మందును కూడా ప్రవేశ పెట్టారు. వల్లకి కుతల్త్రంలో సుదేష్ట చిక్కుకొని, మందు కలిపిన షడ్మాన్ని సేవిస్తుంది. మైకంలో సుదేష్ట సైరంధ్రిని కీచుకునింటికి పంపటానికి 'ఈ'కొడు తుంది. ఈ దోషాన్ని సుదేష్ట కావాలని చేయలేదు; వల్లకివలన ప్రమాదంలో జరిగింది వంచమాంకంలో ఈ విషయం స్పష్టం.

సుదేష్ట : నీవు సింహబలుని యింటికి వెళ్ళిన దెందులకు?

ద్రౌపది : తమరు వెళ్లుమని యాజ్ఞ యిచ్చిరని వల్లకి చెప్పినది.

సు : నే నట్లనలేదు తల్లీ !

ద్రౌ : నేను వచ్చి మిమ్మడిగి నప్పుడు మీరు 'ఈ' అన్నారు.

సు : నేనప్పుడు మద్యము వలన స్పృహలో లేను.

ఉత్తర : ఇది వల్లకి వంచన.

సు : మద్యము త్రాగుటవలన గలిగిన మహాపద."

స్పృహలో లేని సమయంలో జరిగిన దోషానికి ఆమె పశ్చాత్తాప పడుతుంది; క్షమింపుమని వేడుకొంటుంది. నర్తనశాలలో సుదేష్ట దోషం చేసినా, అది అను ద్విష్టం కావటంచేత దోషంగా భాసించటం లేదు క్షమాపణతో సరిపోయింది. ఆమె ధర్మశీలం రక్షింపబడింది. వల్లకి అంతఃపురం నుండి బహిష్కరింపబడటం ఒక విధంగా సుదేష్ట పాత్రకున్న దోషాన్ని పరిహరించటం.

నర్తనశాలలో మత్స్యదేశాధీశుడు రంగప్రవేశం చేయడు కాని, అతని ధర్మశక్తి సుదేష్టగా, ఉత్తరగా ప్రత్యక్షమై, అతని వ్యక్తిత్వాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తాయి. అంతఃపుర ధర్మరక్షాకవచం సుదేష్ట; రాజ్యధర్మ రక్షాకవచం ఉత్తర. విరటుని భార్యా పుత్రికలను చూచినచో చాలును ఆయనను ప్రత్యక్షముగా చూడ నవసరము లేదు-అని విశ్వనాథ వారి శిల్పమయమైన తీర్పు.

విశ్వనాథ వారి ప్రతిభ పాండవపాత్రలను చిత్రించటంలో పరాకాష్ఠ నందుకొన్నది. మహాభారత పాత్రలకంటె ఈ నాటక పాత్రలు అత్యంత శక్తి మంతాలు. ఇందలి వ్యక్తులు శక్తులుగా చిత్రింపబడ్డారు. మాటలు తక్కువ సైగలు ఎక్కువ; వాచ్యము తక్కువ వ్యంగ్యము ఎక్కువ. కంకభట్టు మహా ప్రజ్ఞశాలి అవులించినచాలు ప్రేమలు లెక్క పెట్టేవాడు. ఫలానుమేయం ఆయన సంకల్పం. రాజసీతిలో అపరచాణక్యుడు; ధర్మసీతిలో అపరబృహస్పతి. వంచమాంకంలో కంకభట్టు—“ప్రౌఢ్యగుంకువఅకెల్ల గంధర్వులు వచ్చి యామెను రక్షించుకొందు రనుకొందును” అని భావికార్యాన్ని సూచిస్తాడు. ఈ మాటలు విన్న ఉత్తర కావిషయం స్పష్టం కాదు కాని, పాతకుల కది ఉత్కంఠా వహం అవుతుంది. పాండవుల చర్యలన్నీ ఈ సూత్రం మీదనే సాగుతాయి. తెల్ల వారేసరికి కీచకుడు ఎందుకు సంహరింపబడాలని కంకభట్టు భావించాడో చివరి వరకు మనకు కూడా అర్థం కాదు. కానీ, నాటకాంతంలో, సైరంద్రి మాటలు వలలుని మాటలు కంకభట్టు సంకల్పాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తాయి.

1. సైరంద్రి మాటలు :

కీచ : [స్వ] ఈమెను నా సందేహ మడిగెదను. కావల్సే సంబోధించెదను
[ప్ర] పాంచాలీ!

ద్రౌ : [స్వ] వీడు మహా మేధావి వలె నున్నాడు. యుధిష్ఠిర చక్రవర్తి'ఇందు కనియే యింత తొందరపడినాడు.

*

*

*

2. వలలుని మాటలు :

“కీచ : ఎవడూరా నీవు?

వల : నేను గంధర్వుడను.

కీచ : దొంగవేషమేల? నిజము చెప్పుము.

వల : నేనా? యుధిష్ఠిర సార్వభౌముని తమ్ముడను భీమసేనుడను. [అని కీచకువి
చేయి పట్టుకొనుచు].

కీచ : అది నాకు తెలియును.

వల : అందుకనియే మరియు(దొందరగా హరింపబడుచున్నావు.

కీచ : చీ! నా కొరకు శ్రీ పై వచ్చి పొరుషమేటికి?

వల : ఓరి దుష్టుడ! [తెరపడును] "

5

నర్తనశాలలో పాత్రలెంత శక్తిమంతంగా జీవీస్తాయో, ప్రకృతి అంత
భావవ్యంజకంగా పరిధవిల్లుతుంది ఈ నాటకం మొత్తం రెండు రోజుల్లో నడిచిన
కథ. అది వర్షర్తువు. మబ్బులు కమ్మటం, ఉరుములు ఉరమటం. మెరుపులు
మెరవటం, వానధారలు కురియటం, వాన వెలయటం మొదలైన వర్షర్తు శోభలు
నాటకాంశాలలో యథావకాశంగా చోటు చేసుకొంటాయి. ఒక విధంగా ఈ విషా
దాంతనాటకవాతావరణకల్పనకు వర్షర్తువు సముచితమని విశ్వనాథవారి సంకల్పం.
వివిధ పాత్రల మాటలలో ఈ వర్షర్తు ప్రశంస వినపడుతుంది.

"ద్రౌపది : కుడి కన్నదరుచున్నది-ఇది బాగుగాబట్టిన ముసురే ఇవలయును."
[ప్రథమాంకము]

*

*

*

సుదేష్ఠ : మబ్బులు బాగుగాబట్టినట్లున్నవే.

సైరంధ్ర : కొంచము సన్నవి తుప్పత పడుచున్నది.

[తృతీయాంకము]

*

*

*

సై : పతి పరిష్కరింగమునకయి వదలి యుండి

కొత్తగా వేసమును గూర్చి కొన్న వదువు

వలె విచూత్న భావములందు (దొలకులాడు
వారి బిందుల కన్నీట వర్ష ఋతువు”

[తృతీయాంకము]

* * * *

చ : ఈ మేఘము లింత గర్జిల్లు చున్నవి. ఇవి సింహములా?... ..
.... అదిగో మెఱియుచున్నది.

ఓ జలదకన్యకా! యంద మొలకుచున్న
నీ జఘన భాగమున రమణీయమైన
లలిత సౌదామినీ మేఖలానిబద్ధ
దృష్టి నగు నన్ను గికురించె దేల యిట్లు?

శార : ఈ మేఘము లెంత దట్టముగా నలముకొన్నవి?... ..

కీచ : మిత్రుడు వెళ్ళినాడు వర్షము వెలసినది వలె నున్నది. అయినను మేఘ
ములు దట్టపు పొగల వలె నాకాశము నందు సంచరించుచునే యున్నవి.

కీచ ; “మోహినీ! వానలో దడిముద్ద వయితి

నీ శిరమ్మున ముసుగైన నీలవసన

మతిః! సౌదామినీ వల్లి నావరించు

చిట్టమొగిలు రీతి నందమ్ము చిండుచుండె.

ఆకసమున నా సౌందర్యము; ధారుణీతలమున నీ సౌందర్యము.”

[చతుర్థాంకము]

* * *

సుదేష్ట : ఏమి వింతలు రానున్నవో! మఱల మేఘములు మాసికొని వచ్చు
చున్నవి. [పంచమాంకము]

* * *

కీచ : వర్షము వాచు గద దారిలో?

నర్తనశాల

భార : ఏమో!

కిచ : రాదు; ఆకాశము చూడుము, నిర్మలముగా నున్నది. [షష్ఠాంకము]

*

*

*

కిచ : ఏమి? నీ మోగమున విషాద మేమములు విచ్చిపోయినవి.

శ్చంద : వర్షాకాలము పోయినది.

విశ్వనాథ కల్పించిన వేఘాలు విషాదవేఘాలని ఆయనే సూచించారు. విషాదాంతనాటకంలో వాతావరణం భావపోషకం. విశ్వనాథ వర్షర్తువును పాత్రల చుట్టూ, పాత్రల భావాల్లో, పాత్రల మనోగతుల్లో, సన్నివేశాల్లో చిత్రించటమే కాక కాలసూచనకూ కథార్థసూచనకూ వ్యంజనాశక్తిగా వాడుకొన్నారు. మచ్చుకు ఒక ఉదాహరణం:

వల : ఇంతవానలో నీవెట్లు వచ్చితివి?

సై : పైటకొంగు నెత్తిమీద వైచుకొని

వల : [కొంగు స్పృశించి] తడిముద్ద యైనది.

సై : తడిసినదా?

వల : అవును.

సై : దేనితో?

వల : వర్షపు నీటితో

సై : వర్షపునీరని యెట్లు తెలియును?

వల : మరి దేనితో?

సై : దుష్టుడగు కీచకుని నెత్తురుతో.

వల : వాడు చచ్చినాడు. [తెరపడును].

6

నర్తనశాల రచనలో కొట్టవచ్చినట్లు కనపడే లక్షణాలు మూడు: 1. సంక్రమంగాను, శక్తిమంతంగాను, వ్యంగ్య సుందరంగానూ ఉండే సంభాషణలు, 2.

భావస్ఫోరకంగానూ, మనోవస్థావ్యంజకంగానూ, మనోహర రీతివై భవంగానూ ఉండి, భావకవితాచ్ఛాయలను సంవదించుకొన్న పద్యరచన కి. నాటక రచనా శిల్పంలో నాటెత్తిన భావికథార్థకవ్యంజకరచనాశిల్పం.

1. భావికథార్థకవ్యంజకసంభాషణకు ఉదాహరణం :

ద్రౌ : నల్లని బట్టలు కట్టుకొని రావలయును.

కీ : ఎందుకు?

ద్రౌ : చీకటిలో గలసిపోవుటకు.

కీ : ఇంక నేను వెళ్లెదను.

ద్రౌ : అవును. ఎవరైనా జూచెదరు.

కీ : మాట తప్పవుగదా?

ద్రౌ : ప్రాణములు పోవలయును.

కీ : [నిష్క్రమణ].

[సప్తమాంకము]

2. రమణీయ కవిత :

“చాల తొందరలో పైట జారిపోయి

కడగి దింపిన తెరచాప కరణి నుండె

భీతిగొను ప్రయాణికులరీతిఁ దల్ల

డిల్లిపోయెడు కుచములు పెల్లు కలఁగి.”

మానసిక అవస్థావ్యంజకమైన సంభాషణ కవిత.

“ఏనొక మహాపదంబోధి నీదులాడు

చుంటి నా ప్రాణములను నా యొద్ద లేవు

హా! మనోహరులార! నే నటచి యటచి

చావ వలసినదేన ! యీ జనుని వలన.”

3. సురుచిర సంభాషణలకు :

వల : పాంచాలీ!

ద్రౌ : [[ప్రవేశించి] చచ్చినాడా?

వల : ఇంకను గాలేదు.

ద్రౌ : ఇంద్రాకనుండి యేమి చేసితిరి?

వల : చమత్కారము.

ద్రౌ : అవును. మీకు చమత్కారమే.

వల : దేవీ! కోపగించకుము.

ద్రౌ : వాడభినవ దుశ్శాసనుడు.

వల : కాని, మిక్కిలి రసికుడు.

ద్రౌ : కొత్తగా స్త్రీ లెప్పు డయితిరి?

వల : మా తమ్ము డజ్ఞాతవాసమునకు మొదట, నేను జిహర,

ద్రౌ : అజ్ఞాతవాసము కావచ్చినదా?

వల : ఆ.. అందుకనియే నీకి శుభము. ఇది దుర్యోధన దుశ్శాసనుల రాబోవు మహావధకుఁ జూశిక.

ద్రౌ : యుద్ధములందు మీ యీ మహోత్సాహమే మిమ్ము విజయులను జేయు చున్నది.

వల : విజయుడు మా తమ్ముడు.

ద్రౌ : అవును. అర్జునుఁడు జయించువాడు, మీరు సాక్షాత్తు జయమే యవతార మెత్తిన మూర్తి.

వల : ఇదిగో, ఇప్పుడే వానిని వధించితిని." [నవమాంకము]

ఏ ప్రమాణముతో చూచినను 'నర్తనశాల' ఉత్తమ విషాదాంత నాటకం. ఈ నాటకం చదివితే పాశ్చాత్య విషాద నాటకం వలె పతితల అంతః కరణాన్ని స్పృశించి కెథార్సిస్ను అనుభవింప చేస్తుంది. కిచకుని పాత్ర పొందిన తాత్త్విక పరిణామ వికాసాన్ని, సుదేష్ట, ఉత్తర, పాండవ పాత్రల్లో భాసించే ధార్మిక చైతన్యాన్ని, పాతకుడు చదివి, ప్రేక్షకుడు చూచి రసానందాన్ని పొందటం జరుగుతుంది. పాశ్చాత్య శిల్పం భారతీయ భూమిక నాశ్రయించి వెలసిన అపూర్వ నాట్యశాల నర్తనశాల!

యువభారతి పరిచయం

ఉత్తమ అధ్యయనం వలన వ్యక్తిత్వానికి సమగ్రత చేకూరుతుంది. ఉత్తమ భావ ప్రసరణానికి పుస్తకాలు చక్కని సాధనాలు. అందుకీ ఆంధ్రబాటులో ఉండేవిధంగా మంచి పుస్తకాలను అందించే ప్రయత్నానికి యువభారతి పూనుకొని కడచిన ఇరువది నాలుగేళ్లుగా, పాఠకౌత్సవ మేలుకలయికను ప్రాతిపదికగా పెట్టుకొని, 138 పుస్తకాలను ప్రచురించింది. ఉపన్యాసమంజరీ కార్యక్రమాలనూ, సమాలోచన సమావేశాలనూ, సదస్సులనూ నిర్వహించింది.

సహృదయుల సహకారంతో పుస్తకాల అమ్మకంవల్ల వస్తున్న ద్రవ్యంతో పుస్తకాలను ప్రచురిస్తూ తక్కువ వెలకు ఎక్కువ విలువవున్న సాహిత్యాన్ని అందించడానికి యువభారతి పూనుకున్నది. ఉత్తమ సాహిత్య ప్రచారాన్ని ధ్యేయంగా పెట్టుకొని ప్రచురణలను వెలుపరిస్తున్నదేకాని, మా సంస్థ వ్యాపార సంస్థ కాదు.

భారతదేశంలో ఎక్కడున్నా సరే యువభారతి నిర్వహిస్తున్న సాహిత్యోద్యమంలో పాలుపంచుకొనేందుకు ప్రారంభింపబడిన “సాహితీమిత్ర” పథకంలో 10,220 మంది సహృదయులు చేరి ప్రణాళికను విజయవంతం చేసినారు. యువభారతి భవిష్యన్నిర్మాణంలో సహకరించేందుకు ఆరంభింపబడిన పథకంలో “భారతీమిత్రులు”గా 1530 మంది, “భారతీ భూషణులు”గా 140 మంది చేరినారు.

ఉడుతాభక్తితో మేం చేస్తున్న భాషాసేవకు అండదండలుగా నిలిచినారు ప్రజలు. వారి సహృద్యం, భాషాప్రియత్వం - ఇవే మా పెట్టుబడి, మా తపస్సు ఫలించి, దేశీయులలో అభ్యయనశీలత, సౌజన్యం పెంపొందాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాం.

సహృదయుల సహకారాన్ని ఆకాంక్షిస్తూ -

ఇరివెంటి కృష్ణమూర్తి

అధ్యక్షుడు

Blank Page

ఆచార్య జి. వి. సుబ్రహ్మణ్యం

ఉత్తమ ఆధునికాంధ్ర సాహిత్య విమర్శకులలో డా॥ జి. వి. సుబ్రహ్మణ్యంగారు ఒకరు. విశ్వవిద్యాలయ ఉపాధ్యాయునిగా, వక్తగా, రచయితగా పేరెన్నికగన్నవారు. సరస్వతీ వీరరాఘవ దంపతులకు 1935 సెప్టెంబరు 1వ తేదీన ఆదిపూడిలో జన్మించారు, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో ఎం.ఏ., పి.హెచ్.డి., (తెలుగు) పట్టాలను పుచ్చుకున్నారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాదు విశ్వవిద్యాలయంలోని ఆంధ్రశాఖకు అధ్యక్షులు; ఆంధ్రాచార్యులు.

1960లో “వీరరసము” గ్రంథానికి, 1983లో “రసోల్లాసము” గ్రంథానికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ అవార్డులూ, 1986 లో ఆంధ్ర సాహిత్య విమర్శ-ఆంగ్లప్రభావం గ్రంథానికి కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు లభించాయి. మద్రాసులోని ముఖ్యరచనలు : 1. వీరరసము (ఆంధ్రసారస్వతము)-1961, 2. ప్రథమాంధ్ర మహాపురాణము-ప్రబంధకథామాలము-1967. 3. సారస్వత సౌరభము-1970, 4. నవ్యలోకము-1973, 5. పిల్లలమట్టి పినవీరభద్రకవి-1973, 6. రసోల్లాసము-1980, 7. రామకథ- సాయిసుధ-1982, 8. అభినవలోచనము-1983, 9. ఆంధ్రసాహిత్య విమర్శ-ఆంగ్లప్రభావము-1983, 10 రాగమంజరి (నవల) 1957, 11. జీవనగంగ (నవల) 1960, 12. మానవత్వం (నాటిక) 1958. మరెన్నో వ్యాసాలు, పీఠికలు, రేడియో రచనలు, నాటికలు, కవితలు.

యువభారతి ప్రచురణల ప్రధాన సంపాదకులు, ఆలోకన వార్షిక వాఙ్మయసూచిక వ్యవస్థాపక సంపాదకులు, ఎన్నోసాహితీ సంస్థలకు సన్నిహిత మిత్రులు.